

اس کتاب کے تمام حقوق موقوف بموجب ایکٹ نمبر ۱۷۱۳ء بنام ملک حسن الدین گلزاری محفوظ ہیں

سلسلہ تصوف نمبر ۱۶۷

اُردو ترجمہ کتاب

مفاتیح العجاز فی شرح گلشن ازار

المستطب

بوستانِ انوار

مُصَنَّف

جنابِ وہاب السالکین بدو العارفین حضرت سید محمد غیاث نور بخش گیلانی علیہ السلام
مترجمہ جناب حضرت مولانا مولوی محمد نور عالم صاحب حنفی حشیشی حیدری سلمہ

جسے

اللہ والے کی قومی کان ملک حسن الدین فضل الدین گلزاری

تاجر کتب قومی، منزل نقشبندیہ کوہ گلزاریاں

لاہور

ڈکریٹی پریس لاہور میں چھاپا گیا ہے۔ تاج الدین پریس لاہور میں طبع کرا گیا

فہرست کتاب

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱	پہلا سوال تفکر میں اور اس کا جواب	۲۵
۲	دوسرا سوال تفصیل تفکر میں اور اس کا جواب	۴۲
۳	تیسرا سوال انانیت کی حقیقت میں اور اس کا جواب	۱۰۴
۴	چوتھا سوال مسافروں کی کیفیت کی تحقیق میں اور اس کا جواب	۱۱۳
۵	پانچواں سوال نوحید کے بھید پر واقف ہونے کی کیفیت میں اور اس کا جواب	۱۵۱
۶	چھٹا سوال کوشش کی تحقیق میں اور اس کا جواب	۱۵۵
۷	ساتواں سوال ارباب کمال کی تحقیق میں اور اس کا جواب	۱۶۲
۸	آٹھواں سوال مخلوق کے حال میں اور اس کا جواب	۱۷۳
۹	ننانواں سوال ممکن اور واجب کے وصال میں اور اس کا جواب	۱۸۵
۱۰	دسواں سوال - دریا کی کیفیت میں اور اس کا جواب	۲۰۴
۱۱	گیارھواں سوال - جز اور کل میں اور اس کا جواب	۲۲۶
۱۲	بارھواں سوال - شے کی سطریت میں اور اس کا جواب	۲۴۶
۱۳	تیرہواں سوال - حقائق کی تحقیق میں اور اس کا جواب	۲۵۰
۱۴	چودھواں سوال شمع اور شاد میں اور اس کا جواب	۲۷۸
۱۵	پندرھواں سوال - بت اور زنا میں اور اس کا جواب	۲۹۲

اردو ترجمہ مفتاح الانوار شرح گلشن راز

ویباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت ایزد تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جس کی ذات کا حجاب اسی کا ثور ہے اور جس کی وجہ کا نقاب وہ پردہ اسی کا کمال ظہور ہے۔ نہیں نہیں دیدہ بے ناقص کا قصور ہے۔ ورنہ غیر اس کا عدم میں مستور ہے۔ اور درود و سلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد مسکین بنائے تین کتبۃ اللہ علیہ الطريق الصدیق والیقین نور عالم بوند بوری جہلمی حقیقی آستانہ بوس بارگاہ جلال پور شریف عرض پرواز ہے۔ کہ ناظرین پاک سیرت و پاک بصیرت کے دل میں یہ بھید مخفی نہیں کہ ہر ایک شیفہ حال کا خیال اپنے ہی محبوب کے جمال میں استغراق و جلال میں استہلاک ہے۔ اور ہر ایک فریضہ مقال کا اشتغال اپنے ہی شہسوار مقال کے احوال کی قیل و قال بالاتفاق ہے۔ گو عبارت میں خامی ہو۔ مَنَ أَحَبَّ مَشِيئًا أَكْثَرَ دَلَمًا۔ پس بصیرت والوں کی نظر خیرنی سے نہ دیکھتی ہے۔ نہ لباس کو۔ کہ مدت سے اس کتاب سراپا وحدت کی خراب کا کہیں ایک بیت جو نظریں گدڑتا۔ تو دل میں وہ کیفیت وجدانی نزول کرتی جس کی عبارت بھی اسی کا ذوق ہے۔ اور چونکہ جہان میں نام کی شہرت کے سوا عنقا کی طرح مجرد تھی۔ تو صرف حضرت قبلہ عالمین جناب شہنا و مرشدنا غلام حیدر علیشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر بھر دیا تھا۔ جو ایک وقت دریافت حال کے بعد ارشاد فرمایا۔ کہ مجھے ان کتابوں کا مطالعہ یعنی معارف و مواجید کے رسالوں کا مشغل چاہئے۔ تو انتظار کی آنکھ راجی وصول کی طرہ ہجرت سے ملول نہیں تھی۔ کیونکہ حکم مَنَ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ قَوْجًا وَقَتًا فَوَقَّتْنَا لِيَسِي رَسَالوں کا حصول ہوا تھا۔ جو سبق مسکین کے مطابق حال ہوتے تھے۔ تو اس بات میں برخوردار فرزند حبیب اللہ

نے مطلوب کے جمال سے کاسکار کیا یعنی کتاب گلشن راز مع شرح مفاتیح الاعجاز لاہور سے لاکر مجھے دکھائی۔ پس دیکھا۔ تو ۵

مگر خسار و سبع المثنیٰ است کہ ہر حرف از و بحر معانی است
اور اس کا ہر ایک نقطہ محبوب حقیقی کے کرشموں اور جادو مقالیوں سے مالا مال تھا جس نے جمال جمعی کے ایک نقطہ خال سے دل و جان بلکہ تمامی سراسر کو خوشخواری کے ورطہ میں مستغرق کیا ہوا تھا ۵

اب اس کے خال سے دل کیوش نوح وہاں جب حال اس کا جوں کا توں ہو
تو اس کتاب کے مطالعہ سے اس کے جمال کی تفصیل کے مجالی و مظاہر کی واقفیت اور اس کے سرہان کے گھاٹ و کمیں گاہوں کے تعارف کا باعث بھی حضرت قبلہ عالمین کا ارشاد و شایع رحمتہ اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت ہی تھی۔ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ و اہب العطیات کے کرم پر امید ہے۔ کہ ان معارف کی مطالعہ جن لوگوں کے لطائف میں ابھی غش باقی ہو نوح سلوک کے ستقیم ہونے کا باعث بنایا جاوے۔ اور سنے رازوں کو عین بصیرت سے مشاہدہ کر لیں۔ اور یہ معانی ان پر کما بینگی روشن ہو جائیں۔ تو اس کے بعد دل میں ایسا ہوا۔ کہ ان معانی کا وثوق بغیر ترجمہ کرنے کے میسر نہیں۔ پھر ایک طرف گستاخی کے خوف کا لرزہ شامل۔ اور دوسری طرف سے بے نیازی کے اقتضاد پر محبوب کی برقد اندازی و جلا چل ناچار استجازہ کی وجہ سے حافظ کے دیوان پر استخارہ کیا۔ تو جواب ملا۔ ۵

ہر کرا با خط سبزت سر و ولما شد پازیں دائرہ بیوں نہد تا باشد
پس بموجب قاعدہ فال کے ساتویں ورق کا ساتواں بیت یہ تھا ۵

بہر کمند کہ خواہی بلیر و بازم بند بشرط آنگہ ز کارم نظر نگیری باز
اسپر دل کو انبساط کی ہو بینگی۔ پھر شارح رحمتہ اللہ علیہ سے اجازت طلبی کے لئے ان کی شرح پر فال ڈالی گئی۔ تو ورق کے سرے پر یہ عبارت نکلی۔ کہ "بعد از تحقیق و تصاف بصفات الہی ہر چہ مقصود است حاصل خواہ شد۔ اب بموجب حکم ملہم کے اجازت ترجمہ ۵
اور ربیع الثانی ۱۳۳۲ ہجری کو ترجمہ شروع کیا گیا۔

ترجمہ تمہید شارح

شروع تیرے نام بزرگ کے ساتھ جب کافض مقدس ہر ایک موجود کے لئے شامل اور جو انوار وجود کے ساتھ وہم و عدم کے ظلمات کا منور ہے تو ہی ہر ایک تنہا کے ساتھ

سرا ہا گیا۔ اور ہر ایک مکان میں عبادت کیا گیا۔ ہر ایک زبان میں ذکر کیا گیا۔ ہر ایک جان کے ساتھ پہچانا گیا۔ تو وہ جس کی عنایت کی نسم نے دلوں کے باغ اولیاء کے عرفانی اسرار کی کلیوں کے ساتھ مزین کئے۔ اور جس کی لطف بے نہایت کے نغرات نے بھیدوں کے میدان عرفاء کے ایقان کے لطائف کے ساتھ خوش کئے۔ تو وہ جس کی ذات کے خورشید نور بخش نے ممکنات کی ظلمات کو انوار مل سے نچلے وجود بیچون کے مثل چاند روشن کی منور کیا۔ اور جس کی رحمت عامہ نے ساکنانِ عرصہ اسکان کو نیستی کے گہراؤ سے ہستی کے اوج تک پہنچا۔ نظم

راز وحدت پر کوئی واقف نہیں حاصل دانا بجز حیرت نہیں
ہم تری توحید کو گو کہہ رہے تو ہی دانا ہے کہ ہم ناداں ہے
فہم عقولوں سے منزہ تیری ذات عقل ناداں اور تری عالی صفات

اور تو وہ جس نے رحمت رحیمی یعنی خاصہ رحمت کے ساتھ کمال انبیاء و ہدایت اولیاء کو ہستی مہیوم کی قید سے چھڑایا۔ اور اُن کی جانوں کو فنا کی تلخی نوش کرنے کے بعد بقا کا شربت شیسوں چکھایا اور اس گروہ باشکوہ کے وجود کو مخلوق کی ہدایت کا سبب بنایا۔ اور ان اقطاب و اقنود کے معارف و کمال کے جھنڈل کو آفاق میں عالم کے بلند کیا۔ اور خواجہ کائنات سرور موجودات کو بحکم و مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (یعنی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر دو جہاںوں کے لئے رحمت اور بحکم کُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّينِ) میں نبی تھا جس وقت آدم آب و گل میں تھا ان کلمات یعنی آیات محکمت کے لئے متمم ٹھیرایا۔ نظم

وہ ہے ایجاد جہاں کو واسطہ خالق اور خلقت میں ہے وہ رابطہ
اُس کی جاں ہے شاہباز لامکاں رحمتہ للعالمین ہے اسکی شان
عارف اطوارِ رازِ جز و کل خلق اول روح اعظم عقل کل
کُن فکان کے امر سے اے باصفا علت غائی نہیں جزِ مصطفیٰ
رہنائے خلق اور ہادی سبل مقتدا نبیوں کا اور ختم رسل

اُس کے اوپر صلواتِ پاک اور تحیات بڑے صاف ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالانے اور درود و سلام اس کے انبیاءوں اور اولیاءوں کے افضل پر پہنچانے کے بعد فقرائوں اور اولیاءوں و عارفوں کا خادم فقیر حقیر خاتم الاولیاء کی مشکوٰۃ سے ولایت کے انوار لینے والا محمد غیاث نور بخش ابنِ یحییٰ ابنِ علی نور بخش جیلانی لاجبی اللہ تعالیٰ توفیق دے اسکو اس چیز کی جس پر اس کی محبت درحنا ہے۔ اور نگاہ رکھے ان کاموں سے جس میں اس کا غضب و ہنی ہے۔ یوں کہتا ہے کہ مدت سے طریق دوستی کے ساکوں اور مقامِ ربوبیت کے واقفوں کی جماعت کی تعداد بخشنے

بلکہ سب لفظ کرتے تھے۔ کہ عرفائے محققین کے افتخار و اولیاء و اہلین کے مقدار مدققین و موحّدین کے اکمل شیخ کامل سعد الملتہ والدین محمود تبریزی شبستری قدس اللہ روحہ و کثر من عنہ فتوحہ یعنی اللہ تعالیٰ اُن کی روح کو پاک اور ان کی فتوح کو اپنی جہت سے زیادہ کرے۔ اس کی تصنیف شدہ کتاب گلشن راز یعنی نسخہ جامع نکات حقیقت بے مجاز کی شرح لکھنی چاہئے۔ اور یہ فقیر باعث کمی بصاعت اس معنی پر اپنے آپ کو اقدام کرنے کے لائق نہیں جانتا تھا۔ اور بوجہ بہت اسحاق کرنے دینی برادرؤں کے حضرت بلعم الصواب کی درگاہ سے اجازت کی طلب و استخارہ کیا۔ پس اُن کی التماس کو ادا کرتے کے لئے اشارت بشارت اس طرح پر پہنچی جس کا مختلف میسر ہی نہ تھا۔ پس دو شنبہ کے دن انسویں تاریخ ذی الحجہ ۱۳۸۷ ہجری میں سبب انبیاض کے الہام سے بیاض کا لکھنا شروع کیا گیا۔ اس شرط پر کہ عبارت میں تکلیف کرنے اور استعارات پر لاف زنی سے اعراض ہو۔ پس گلشن کے ہر ایک بیت کی تعریف جو کچھ وقت کی زبان کے مطابق ہو عبارت روشن کے ساتھ لکھی گئی۔ کیونکہ کلی غرض و مقصود فقیر کا بجز اس کے کہ اہل قواہل سے ہر ایک بقدر اپنی استعداد کے اس طائفہ کے مکاشفات و حالات سے محظوظ ہوں۔ خود نمائی نہیں ہے۔ اب واسب العطیات کے کرم پر امید یہ ہے کہ اس قسم کی معارف کا سطا لہ جن لوگوں کی صفائی فطرت میں ابھی کدورت باقی ہے بشوق سلوک کے مستقیم ہونے کا باعث بتایا جاوے۔ اور بواسطہ باطنی تصفیہ کے بھیدوں پر واقف ہو جائیں اور سُننے رازوں کو عین بصیرت سے مشاہدہ کر لیں۔ اور اثر تام کے بعد یہ معانی کما شیفی ان پر روشن ہونگے۔ کیونکہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ وجدانیات کا حصول میسر نہیں۔ مصرعہ

شکر لذتِ کمالیں بادہ چہ واند کہ شخوردست
وہ کیا جانے اس شراب کی لذت جس نے چٹھی ہی نہیں

اب شروع ہوا میں مقصود کو ملک العبود سے استعانت اور مدد لینے والا ہوں اور اسی کے ساتھ محکم ہوں۔ وہی صاحب توفیق ہے۔ اور اُسی کے ہاتھ میں تحقیق کی مہاریں ہیں جب ہر ایک فیض جو فیاض مطلق سے فائض ہوتا ہے اسماء الہیہ کے وسیلہ سے ہی ہوتا ہے تو بواسطہ تین و برکت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اِقتدا کرنے کے کتاب کا شروع بنام علیم و حکیم کے کیا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دشوار بنام آنکہ جانرا فکر آموخت
چراغ دل بنور جان برافروخت
ترجمہ خدا نے جان کو جب فکر سکھائی
دی اُس سے شمع دل کو روشنائی

جب اہل مذاہب کے اتفاق سے اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور اس کا حصول حاصل کو اتدلال کے طریق پر اور خاص الخاص لوگوں کو کشف کے ساتھ ہے جس کی عبارت انفصال و اتصال ہے۔ اور دونوں طریق کے فریقین کی اصطلاح میں وہ معرفت فکر کے نام سے عبارت کی جاتی ہے۔ کہ وہ ظاہر سے باطن میں جان و روح انسانی کے ایک معنوی بھید ہے۔ جو معانی کا مدبرک اور خداوند تعالیٰ کے علوم کا معلم ہے۔ کہ ملائکہ و انبیاء و اولیاء کے وجود کے علوم علم بے نہایت میں اس کے ایک قطرہ کی مثل ہیں۔ پس بیاعت بندگی اس نعمت کے یعنی طریق فکر کے ساتھ معرفت حاصل کرنے کے سبب بنام آنکہ اشارہ کیا۔ اور اسما حسنہ کے ساتھ تصریح نہ فرمائی۔ اور جب کمال و انعام و افضل کے لحاظ پر خداوند تعالیٰ کی صفات تحمید کی مستلزم ہیں۔ تو بڑی نعمت کا یاد کرنا جو دراصل حمد و ثناء کے اسم کی طرف توجہ ہے سو کی گئی اس واسطے تحمید کا لفظ اظہار نہ کیا۔ اور جب انسان کی امتیاز دل ہی کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دل علمی تفصیل اور روحی کمالات کا محل اور الہی ظہورات اور ذاتی شیونات کے تقلب کا مظہر ہے اس واسطے فرمایا کہ دل کے چراغ کو جان کے نور سے روشن کیا۔ پھر جب دل درمیان روح و نفس کے واسطہ اور ہر ایک کمال کے لئے برزخ ہے۔ جو اس میں ظہور پاتے ہیں۔ اور روح سے فیضیاب و نفس کو فیض رساں ہے تو چراغ دل بنور جان اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل روح سے فیض لینے والا ہے۔ اور دل کو چراغ کے ساتھ نسبت دینا اس لئے ہے۔ کہ جیسے اندھیرے میں اشیاء کا ادراک چراغ کے نور سے ہی ہو سکتا ہے۔ کثرت کی غلطی میں وحدت حقیقی کے جمال کا دیکھنا بھی صفائی دل کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور نور کو جان کے ساتھ اس واسطے منسوب کیا۔ کہ تجرد کی صفا کے ساتھ روشن اور تعلق کی کدورت سے خالی ہے۔ جب مادہ انسانی اول الفکر و آخر العمل ہے۔ تو پہلے اُسے نعمت کے ساتھ شمع کو کیا جو انسان ہی کو خاص ہے یعنی معرفت

اور پھر اس نعمت کو یاد کیا جو آدم و عالم کو شامل ہے، اس واسطے کہ آدم کی ذاتی اولیت خصوصیت جو عالم پر ہے معلوم ہو۔

(شعر) ز فیضش ہر دو عالم گشت روشن   ز فیضش خاک آدم گشت گلشن۔
(ترجمہ) دو عالم فضل سے اس کے ہیں روشن   اسی کے فیض سے آدم ہے گلشن۔

ظہوری تجلی دو قسم پر ہے یعنی عام و خاص۔ عامی کو تجلی رحمانی و رحمت امتنانی بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ افاضہ وجود کے کمالات کا جو تمامی موجودات کے لئے بغیر کسی عمل سابقہ کے ہے اس کے تابع ہے پس فضل اسی تجلی سے عبارت ہے جس سے دونوں عالم غیب و شہادت یعنی دنیا و عقبہ احوار وجود کے ساتھ روشن کئے۔ اور خاص کو تجلی رحیمی بولتے ہیں۔ اس لئے کہ معنوی کمالات کا فیضان مومنوں و صدیقوں و اہل دل لوگوں پر فرماتا ہے۔ اور اس کی تعبیر فیض کے لفظ سے کی۔ کیونکہ کافر مومن سے و عاصی مطیع سے و ناقص کامل سے اس تجلی میں ممتاز ہوئے ہیں پس فیض خاص ہے جس سے انسانی طینت کو گلشن بنایا۔ اور لاکھوں ہزار رنگ کے پھول معارف و تعینات کے اس گلشن میں کھلائے۔ جب ذاتی و اسمائی کمال کا ظہور اس قدیر و مرید کامل ارادہ والے کی قدرت کے ساتھ واقع ہے۔ تو فرمایا:-

(شعر) تو انا گئے کہ در یک طرفۃ العین   ز کاف و نون پدید آورد کو نہیں
(ترجمہ) ہے قادر وہ کہ اندر طرفۃ العین   کئے اک کُن سے ظاہر اُس کے کو نہیں

یعنی ایسا صاحب قدرت کہ ایک طرفہ نظر مالی کے ساتھ جو ذاتی اقتضاء سے عبارت ہے۔ جب ظہور و اظہار کو کاف اور نون سے جو صورت ارادہ کلیہ کی ہے پدید آورد کو نہیں۔ یعنی جمیع موجودات غیب و شہادت کے اعیان ثابتہ جو کو صور علیہ حق اور تجلی ثانی اور تجلی واحدیت و الہیت کہتے ہیں جس میں اعیان ثابتہ تفصیل کے ساتھ ممتاز ہوئے۔ اور یہ مرتبہ اسماء اور صفات کا بہ نسبت مرتبہ احدیت ذات کے تنزل پر ہے۔ خلاصہ سخن یہ کہ جب ذات احدیت نے تعین اول کا اقتضا کیا۔ جو وجوب اور امکان میں برزخ جامع ہے۔ تو احدیت باعتبار ان شیون اسمائی کے مرتبہ واحدیت اور الہیت میں نازل ہوئی۔ اور تعین اول کو عقل کل اور قلم اور روح اعظم اور اتم الکتاب اور حقیقت محمدی کہتے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اور تمامی اشیاء غیب و شہادت کے اعیان اس تعین کی صورت میں اول سبیل اجمال کے ساتھ حق تعالیٰ کے علم میں ثابت ہوئے۔ اور تجلی نفس رحمانی جو صور ممکنات میں حقیقت کے ظہور کرنے سے عبارت ہے۔ اور افاضہ وجود کا جمیع موجودات پر اسی تجلی سے ہے پس اول مرتبہ جو اس کے فیض کو قابل ہوا۔ وہ تعین اول یعنی حقیقت

محمدی ہے۔ اس واسطے فرمایا۔

(شعر) چو قافِ قدش دم بر قلم زد   ہزاراں نقش بر لوح عدم زد
(ترجمہ) کیا جب قدرت اسکی دم قلم کو   منقش کر دیا لوح عدم کو

یعنی جب ارادہ الہی اور قدرت نامتناہی نے نفسِ رحمانی کے ساتھ تعینِ اول کو جس کی عبارت قلم ہے موجود کیا۔ تو قلم نے اعیانِ غیر متناہیہ روحانی اور جسمانی کو باوجود وسعت کے عدم کی تعلیمی پر جس کو نسبت وجود خارجی کے اعیان ثابتہ اور عدم اضافی کہتے ہیں نقش کیا۔ اور قافِ قدرت سے مراد تنبیہ ہے اس بات پر کہ اول مقدور جس کے ساتھ قدرت متعلق ہوئی۔ وہ تعینِ اول یعنی قلم ہے۔ اور جب قلم کو اشارہ قدرت سبحانی کا ہوا۔ تو اس نے نورِ رحمانی کے ساتھ اعیان کا اظہار علم میں کیا۔ اور صورِ علمیہ کی تحقیق وجود خارجی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور وہ بھی نفسِ رحمانی کے اقتضا کے ساتھ ہے پس فرمایا۔

(شعر) ازاں دم گشت پیدا ہر دو عالم   وزاں دم شد ہو جانِ آدم
(ترجمہ) اسی دم سے ہیں پیدا دونوں عالم   اسی دم سے ہو یا جانِ آدم

یعنی اُس نفسِ رحمانی سے جو مطابق احکام صورِ معانی اپنے اعیان ثابتہ کے افاضہ وجود اضافی کا کرتا ہے جس سے اعیان ثابتہ علم سے عین میں تجلی شہودی پاتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے اس ظہور کو جو صورِ مظاہر میں واقع ہے نفسِ رحمانی اس واسطے کہتے ہیں کہ نفسِ انسانی کی تشبیہ پر ہے۔ جیسا کہ نفسِ انسانی صرف ایک ہوا ہے۔ مگر جب مخارجِ مرتب میں واقع ہو۔ تو صورِ حروف کے لباس سے متلبس ہوتی ہے۔ پس ذاتِ احدیت جو کثرت سے تنزیہ پر ہے جب مظاہرِ اسکانیہ کے مراتب میں تجلی کرے۔ تو حسبِ اظہار اسماء اور صفات کے لباس کثرت کے ساتھ متلبس ہوتی ہے۔ پھر جب آدم کو جامعیتِ مراتب کی جہت سے جملہ عالمین پر خصوصیت ہے۔ تو مذکور اس کا بھی تخصیص کے ساتھ ہوا۔ یعنی جان۔ اور حقیقتِ آدم کی جو وجودی اعدادِ مکانی کمالات کے لئے جامع ہے۔ وہ بھی اسی تجلی نفسِ رحمانی کے ساتھ مظاہر ہوئی۔ اور چونکہ ذات اور جمیع اسماء اور صفاتِ الہی کے لئے آدم مثلِ آئینہ کے ہے۔ تو ہر آئینہ عقل اور تمیز جو معرفتِ تامہ کے مستلزم ہیں آدم کی ذات میں ظاہر ہوئے۔ اور اسی واسطے فرمایا۔

(شعر) در آدم شد پیدائیں عقل و تمیز   کہ تا دانست زان اصل ہمہ چیز
(ترجمہ) تمیز اور عقل کا آدم میں آنا   ہوا سب چیز کے اصلوں کا مانا

چونکہ آدم کے ایجاد سے مقصود موجد کی شناخت ہے چنانچہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ جس کی تفسیر حضرت ابن عباس سے لِيَعْبُدُونَهُ ہے۔ یعنی پیدا نہیں کئے ہم نے جن اور انسان مگر اپنی معرفت کے لئے۔ پس اس نکتہ کی بنا پر معرفت دو طریق سے میسر ہے۔ اول طریق استدلال کا جو علماء کو مخصوص ہے۔ دوسرا صفائی باطن جو خاصہ عرفاء کا ہے۔ اور یہ معرفت کشفی شہودی میسر نہیں ہوتی۔ جہاں تک طاعت بدنی و نفسی قلبی و روحی و خفی پائی نہ جاوے پس ذکر بندہ کا سبب و ارادہ حق تعالیٰ کا مسبب ہو اور تاکہ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ایجاد آدم سے غرض معرفت شہودی ہے جس کا حصول بذریعہ عبادت ہے۔ نہ بواسطہ استدلال کے۔ اور اسماء و صفات نامتناہی کے اظہار سے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مقتضایہ تھا۔ کہ مراتب کلیہ کا ظہور اور مظاہر جزویہ کا ایجاد کرے۔ تاکہ ہر ایک مرتبہ کلیہ اور جزویہ اللہ تعالیٰ کے معلوم ہوں۔ اور احکام سلطنت ہر ایک اسم کے جس جس مرتبہ کے وہ اسم رب اور تدبیر میں۔ تمام اور کمال کے ساتھ اپنے مظاہر میں ظہور پائیں۔ اور مجموع اسماء نفس رحمانی کے ساتھ اختلاف کی تنگی سے مثل انسان کے روح کی ایک دم مارنے کے ساتھ ظہور کے بروج میں روح بخشی کرے۔ یعنی تمامی کمالات جو جمع مجمل کے مرتبہ میں ہیں۔ تفرقہ کے مقام میں مفصل ہوں۔ اور مقرر ہے کہ جسکو کسی علم یا صفت سے نصیب ہی نہ ہو۔ وہ کیسے معلوم کرے۔ کہ دوسرا اس صفت کا موصوف ہے۔ اور موجودات اپنے بواطن سے جو مظاہر اسماء کے ہیں ہر ایک ان کا بعض اسماء کا مظہر ہے جیسا کہ ملائکہ کا قول وَ تَحْتَ ثُبُورِ مُحَمَّدٍ لَكَ وَ تَقْدِيرُ لَكَ یعنی ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو، اور شیطان کا قول فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ (یعنی تیری عزت کی قسم کہ البتہ میں ان تماموں کو گمراہ کروں گا) یعنی تمام اسماء اور صفات کا مظہر انسان کے سوا کوئی نہیں۔ اسی واسطے عبادت اور معرفت کا نشان سوا اس کے نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ در آدمش۔ پیدائیں عقل و تمیز۔ کیونکہ آدم جہاں انسان کامل ہے مظہر تمام اسماء اور صفات کا ٹھکانہ۔ تو عقل اور دانش کلانم مرتبہ جامعیت کی ہیں اسی میں ظاہر ہوئی جن کے ساتھ تمامی چیزوں کی اصل یعنی پروردگار اپنے کو جو اللہ ہے جمیع اسماء کے ساتھ عارف ہوا۔ کیونکہ مجموع اسماء اسم کلی اللہ کے تحت میں مندرج ہیں جیسا کہ جزئیات کا اندراج کلیات کے تحت میں ہو۔ اس معنی سے کہ عَآدِیَابُ مُتَغَرِّثُونَ خَيْرُ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ و ترجمہ بھلائی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اکیلا اللہ درجست) مراد یہ کہ اہل تفرقات کے مقاسوں سے اہل جمع کا مقام بہتر ہے۔

توئی کہ مظہرات و صفات بھائی

ہر ایک صورت و معنی تو عرش رحمانی

کتاب جامع آیات کائنات توئی   از انکہ نسخہ لاریب فیہ را جانی
تراست باہمہ النسی از انکہ توہمہ   از انسبب تو مستمی با سہم انسانی
اگر مکنہ کمال حقیقت برسی۔   ز خوشین شتوی آن صدیے سجانی

ترجمہ

تو ہی ہے مظہرات صفات یزدانی   تو ہی ہے صورت ومعنی کا عرض خانی
کتاب جامع آیات دو جہان کا تو ہے   تو جان ہے نسخہ لاریب فیہ قرآنی
تجھے ہے انس سہی کا کہ جو ہو سب ہی   اسی سبب تو مستمی ہو اسم انسانی
اگر تو اپنی حقیقت کی کنہ کو ہو رسا   وجود اپنے سے سُن لے وہ لب سجانی

جب انسان تمامی عوالم کا منتخب ہے۔ اور کلیات و جزئیات کے حقائق اس کے وجود کی صورت میں مجتمع ہیں۔ اور نصف عروجی کی سیر یعنی سیر الی اللہ کا سہارہ ہے۔ پس فرمایا :-

(شعر)   پہون خود را دید یک شخص معین   تفکر کرد تا خود چیست من +
(ترجمہ)   جہی دیکھا کہ میں حق سے جا ہوں   تفکر پھر کیا میں ہوں تو کیا ہوں +

اعیان موجودہ کے ہر ایک عین کے لئے دو اعتبار ہیں۔ ایک حقیقت کی وجہ سے جس معنی کو مظاہر ممکنات کی صورت میں حق تعالیٰ کے ظہور سے عبارت کرتے اور تجلی شہودی کہتے ہیں۔ دوسرا تعین اور تشخص کی حیثیت جس اعتبار کی رو سے اشیاء کو خلق اور ممکن کہتے ہیں اور تمامی نقائص کو موجودات ممکنہ کے ساتھ اسی وجہ سے منسوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ :-
وَمَا عِنْدَ كُنْ يَنْغَدُ (جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا، اس اعتبار کی طرف اور وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ (اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہتا ہے) اعتبار اول کی طرف اشارہ ہے۔
اور تعین اختیار کا جو امر اعتباری ہے۔ اس جمیل کے جمال کو پردہ ہے جس نے مظاہر موجودات کے آئینوں میں جلوہ دکھایا۔ اور دو چیزوں میں جہاں تک ایک اُن کی اعتباری نہ ہو معرفت متصور نہیں۔ اور جب حق تعالیٰ کی ذات کثیر الصفات کا واحد اور حق ہونا معرفت ٹھیری تو حکمت الہی کا مقتضایہ ہوا کہ عارف حقیقی انسان بھی شخص الکیلا کثیر الصفات اور افعال و قولے ہو۔ تا علم جامعیت کے ساتھ ایجاد ممکنات کا نہایت جو معرفت کاملہ ہے اپنے وجود سے اسکو حاصل ہو۔ اور عارف کی عبارتوں میں لفظ بین الوعدین کا وحدت حقیقی حق تعالیٰ اور وحدت حقیقی انسان سے عبارت ہے۔ پس اول چیز بدک انسان کے اپنے تشخص کا تعین ہے۔ جو مائرہ وجود کے نصف نزولی کے تنزلات کا نہایت اور سیر عروجی و رجوعی مرتبہ نہایت کا ابتدا ہے۔ پھر جب بلا حرکت معنوی یعنی تفکر کے کثرت سے وحدت

کی طرف یہ سیر ستر نہیں۔ پس فرمایا۔ کہ آپ کو دیکھا شخص معین یعنی ایسے تعین سے کہ تمامی حقائق اور کمالات کو نبیہ والہیہ کو مظہر اور ظاہر کے حکم اتحاد کے ساتھ اس تعین میں شریح دیکھا۔ تفکر کیا کہ میں کیا ہوں یعنی اپنے تعین کا اسکان کے ساتھ منسوب ہونا بواسطہ مشابہت کے جامعیت کی حیثیت سے واجب کی معرفت کے لئے مفقود اور وسیلہ ٹھہرایا جیسا کہ کہالات الاشیاء انما تتبین باضدادہا یعنی تمام شیاؤں اپنی اضداد کے مظاہر ہیں۔ پس تفکر اور سیر اور سلوک کے لفظ سے مراد موحّدوں کی سیر کشفی عیانی ہے نہ استدلالی۔ کیونکہ استدلال بنسبت کشف کے جہل ہے۔ اور کثرات اسکانیہ کے مراتب میں احدیت کے تنزل کو جو بواسطہ اظہار احکام اسماء اور صفات کے ہے بتقید میں مطلق کا سیر اور جزئی میں کلی کا کہتے ہیں۔ اور یہ سیر جو وصول انسان کا نقطہ اول احدیت میں ہر اس کو مقید کا سیر مطلق کی جانب اور جزئی کا کلی کی طرف اور سیر شعوری التقباضی بھی کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ سیر معرفت کشفی اور شہودی کا مستلزم ہے اس واسطے فرمایا:-

رُشعاً ز جزوی سوئے کلی یک سفر کرد   وز انجا باز بر عالم گذر کرد
ز ترجمہ   ہوا جب جزو سے کل میں فنا   جہاں کو پھر کو آیا بار ثانی

جزوی سے مراد تعین آدم جس کی تعریف تعینات اور کثرت کا خلاصہ ہے۔ کلی سے مراد واحد مطلق اور انسان کامل جو آدم ہے۔ سفر اسکا یعنی سیر شعوری رجوعی کے ساتھ احدیت کے مقام میں واصل ہوا۔ اس طرح کہ سیر الی اللہ انجام کو پہنچا۔ اور مقام اطلاقی میں فنا اور اتصال کے بعد ناقصوں کی تکمیل کے لئے حکمت الہی کے مقتضا سے مقام اطلاق سے عالم کی طرف جو مرتبہ تقید ہے پھر گذرا۔ یعنی سیر باشد کے ساتھ رجوع کیا۔ اور اس سیر باشد میں سالک واصل عارف پر یہ امر ظاہر ہوا کہ ایک ہی حقیقت ہے جس نے کثرت اشیا کی صورت میں تجلی اور ظہور کیا ہے۔ اور تعینات کی ہر ایک تعین میں صفت خاص کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور کثرت اشیا کی نمائش کثرت صفات کے مقتضا سے ہے۔ مگر صفات کے تکثر سے واحد کی ذات میں تکثر لازم نہیں آتا۔ اسی واسطے فرمایا:-

رُشعاً جہاں را دید امر اعتباری   چو واحد گشتہ در اعداد ساری

ز ترجمہ   تو سب چیزوں کو دیکھا اعتباری   ہو واحد جیسے اعدادوں میں ساری

یعنی جب سیر باشد میں عارف نے کثرات عالم کو وجود مطلق کے ساتھ قائم دیکھا۔ تو بس کے علم میں ثابت ہوا۔ کہ وجود واحد کے سوا دوسرا کوئی موجود حقیقی نہیں۔ اور کثرت کے نہایت کی نمائش اور کلیات اور اطلاقی اور قید یہ سب اس ایک حقیقت کو اعتبارات

ہیں۔ اور غیریت اشیاء کی بھی صرف اعتباری ہے۔ زیادہ کچھ نہیں۔ اور وجود واحد مطلق کا سریان کثرات میں جیسے واحد عددی کا سریان اعداد میں یعنی حقیقت میں تکرار واحد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جیسا کہ اعداد غیر متناہیہ کے مراتب خواص کے ظہور کی شرط ہیں کہ تین میں تین مخالف اور چار میں چار موافق۔ لیکن تماموں کی جہت سے خاصہ ایک ہے۔ جس کا مظہر ترتبہ اعداد کی عقد ہے پس موجودات امکانیہ کے مراتب جس کو عالم کہتے ہیں یہ بھی اسماء الہیہ کے ظہور کی شرائط ہیں۔ کیونکہ جہاں تک مجرم کے جرم کا و بڑا ہی نہ ہو۔ تو غفور۔ رؤف۔ رحیم۔ شاکر۔ منتقم کے احکام کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ جب آدم یعنی انسان کامل نے کثرات موجودات کو حق کے ساتھ قائم پایا۔ اور اس کے شہود میں حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہ رہا تو فرمایا:-

(شعر) جہاں خلق و اسرار یک نفس شد کہ ہم آدم کہ آمد باز پس شد

(ترجمہ) جہاں امر و خلقی گو عیاں ہے مگر اک دم میں پیدا پھر نہاں ہے

خلق یعنی وہ عالم کہ مادہ اور مدت کے ساتھ موجود ہو۔ اور امر سے مراد وہ عالم کہ امر موجود کے ساتھ بلا مادہ اور مدت کے موجود ہو۔ پس یہ دو عالم ایک نفس رحمانی یعنی ایک تجلی حق سے کثرات کے محلوں میں ظاہر ہیں۔ یعنی جس دم میں کہ نفس رحمانی موجودات ممکنہ پر افاضہ و جور عالم کا سیر نزولی کے ساتھ کر کر تنزلات کے مراتب کی نہایت تک جو مرتبہ انسانی ہے پہونچا۔ تو پھر اسی دم وہ نفس رحمانی مرتبہ انسانی سے سیر رجوعی کے ساتھ پچھلے حال کو پہونچا۔ یعنی قیید اور کثرت کو چھوڑ کر نقطہ آخری مرتبہ اول کو پہونچ کر مطلق ہوا۔ پھر جیسا کہ کثرت کے مراتب اس اعتباری ہے آنا اور جانا اس نفس کا بھی اعتباری ہے۔ زیادہ کچھ نہیں۔ پس اس معنی کے ساتھ تنبیہ کر کے فرمایا:-

(شعر) ولے ایں جایگاہ آدشن نیست شدن چوں بگری خبر آمدن نیست

(ترجمہ) نہیں اسجا یہ آمدش ولیکن وہی جانا اور آنا دیکھو روشن

مقرر ہوا کہ وجود واحد مطلق کے سوا کوئی موجود حقیقی نہیں۔ اور وجود اشیاء سے مراد حق تعالیٰ کا شجلی ہے۔ جو صورت اشیاء کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ مراتب کی کثرت اعتباری امور سے ہے۔ آدشن بھی اس حقیقت کے لئے ایک امر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ موجودات کے مراتب کی نسبت سے اور بعض کے تقدم بعض پر سے ساکس کو ملحوظ ہوتا ہے۔ ورنہ یہ آدشن اگر حقیقی ہوتا۔ تو ضرور تھا کہ سیر نزولی جس مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کو تنزل کرتا مرتبہ اول بالکل منعدم ہو جاتا۔ اور

سیر عروجی ہیں بھی مرتبہ انسانی سے مقام اطلاق تک سب موجودات منعدم ہو جاتے اور حالانکہ اشیاء اپنی ہستی کے لئے وہی نمود جو رکھتی تھیں اُسی پر ہیں۔ اس واسطے معلوم ہوا۔ کہ آمد اور شد تجلیاتِ رحمانی کے تشدد سے عبارت ہے۔ اور حقیقت سخن کی یہ کہ جب جلال یعنی ذات حق تعالیٰ کا ظہور لذاتہ فی ذاتہ اور استجلا یعنی ذات حق سبحانہ کا ظہور لذاتہ فی تعیناتہ دونوں کمال احد کی ذات کو لازم ہیں۔ تو اس واسطے رحمانی تجلی کا فیض دوام کے لئے موجودات پر فالِ فیض ہے۔ اور اشیاء ذاتی اسکانی مقتضا کے ساتھ آنا فنا نابود ہوتے اور حق سبحانہ کے تجلے کے فیض سے موجود ہوتے ہیں۔ اور فیضِ رحمانی کے تشدد کی سرعت اس طریق پر ہے کہ جانا اور آنا اس کا اور اک میں نہیں آسکتا۔ بلکہ آنا اس کا عین جانا اور جانا عین آنا ہے۔ اور فی الحقیقت یہ آمد شد اعتبار مستبر تھا ہے نہ امر محقق الوقوع۔ اور جب شہود میں ایک ہی مشہور ہے۔ تو فرمایا۔

(شعر) باصل خویش راجع گشت اشیا ہمہ یک چیز شد پنهان و پیدا

(ترجمہ) ہوئیں راجع جو اصل اپنے کو اشیا سبھی اک چیز میں پنهان و پیدا

اشیاء سے مراد کثرتِ عالم جو حقیقت میں عدم ہیں۔ اور سب کا اصل حق ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت حاصل ہر شے کا ہستی اس کی ہے۔ یعنی عالم جو عدم ہے حق کے ساتھ جو ہستی محض ہے موجود ہوا۔ اور رجوع سب کا اسی کی طرف بلکہ حقیقت میں سب کچھ خود وہی ہے۔ اور پنهان سے مراد عالم غیب و امر۔ اور پیدا یعنی عالم شہادت و خلق اور ایک چیز ہوا یعنی نمود غیرت کی تجلی احدیت میں جو اثنینیت وہی کے رفع ہونے کا موجب ہے محو ہو کر وحدت صرف ظاہر ہوئی۔ اور جب وحدت کا ظہور نقش کثرت کے ساتھ اور کثرت کی بازگشت وحدت کے ساتھ نفسِ رحمانی کے ہی آثار سے ہے۔ تو فرمایا :-

(شعر) تعالیٰ اللہ قدیم کو بیکدم کند آغاز و انجام دو عالم

(ترجمہ) تعالیٰ اللہ کرے ذات قدیمی دو عالم دم میں موجود اور عدمی

یعنی خداوند رفیع و عظیم و قدیم کہ ایک دم یعنی نفسِ رحمانی کے ساتھ (کند آغاز) یعنی ممکناتِ عالم کو عدم کے پروردہ سے وجود میں لاتا۔ اور اسی دم میں (و انجام) یعنی نور وحدت کے ساتھ تماشائی کثرت کی دونوں عالم سے فرماتا ہے۔ اور جب کثرت وحدت کے اعتبار سے ہیں۔ تو فرمایا :-

(شعر) جہان خلق و امر اینجائی کے شد یکے بسیار و بسیار اند کے شد

(ترجمہ) یہاں خلق اور امر کو ایک جانو بہت اندک ہے اندک بہت مانو

یعنی عالم غیب اور شہادت کے کثرات وحدت وجود مطلق کے مقام میں ایک ہیں
 اذہمہ کے تجلی میں وہی ایک جو وجود واحد ہے بہت دیکھا گیا۔ اور سیر عروجی میں وہی
 بہت جو کثرت کی نمائش ہے اندک ہوئی۔ یعنی وحدت حقیقی میں لوٹ گئے۔ اور منکر
 کے انکار کو رد کرنے کے لئے جو اشیا کے تعدد کو حقیقی جانتا ہے فرمایا :-

(شعر) ہمساز وہم شست این مرت غیر کہ نقطہ دائر است از سرعت سیر

(ترجمہ) تیر ساس وہم سے میں سرعت غیر مگر نقطہ کو ہے یہاں دائرہ سیر

یعنی کثرت کی غیریت کی نمود وہی اور خیالی ہے۔ ورنہ فی الحقیقت ایک ہی نقطہ
 وحدت ہے جو اقتضاء کی تیزی اور تعینات متفرق کے تجدد سے حسب اختلاف صفات کے
 خط مستقیم کی طرح صورت باندھی۔ اور تعینات حسی کے تجدد سے ایک حرکت متصور ہو کر تعینات
 متواضع کی کثرت سے ایک زمانہ وہم میں آیا۔ اور کثرت مومونہ بے نہایت نظموں آنے لگی
 (مثال) جیسے آگ کے نقطہ کو تیزی کے ساتھ دوڑ کی حرکت دی جاوے تو صورت دائرہ
 کی دکھاتا ہے۔ اور فی الحقیقت نقطہ کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں۔ ویسے ہی نقطہ
 وحدت بھی بواسطہ سرعت تجددات یعنی تجلیات بے نہایت کے دائرہ موجودات ممکنہ
 کی صورت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب یوں ہی ہے۔ تو فرمایا :-

(شعر) یکے خط است ز اول تا باخر بر و خلق جہاں گشت مسافر

(ترجمہ) مثال خط کے سے اول سے آخر جہاں کی خلق ہے جیسے مسافر

اول موجودات یعنی عقل کل سے آخر تنزلات مرتبہ انسانی تک اور مرتبہ انسانی سے
 مرتبہ الہیہ تک جس کے ساتھ نقطہ آخری دائرہ کا متصل ہوتا ہے ایک خط مستقیم مومونہ ہے
 جو نقطہ وحدت کے تجدد تعینات سے دکھائی دیتا۔ اور جس خط پر عالم کی مخلوق مسافر ہیں
 کہ بطون سے ظہور میں آتے۔ اور ظہور سے بطون میں جاتے ہیں۔ اور مبداء و معاد اور تقدم
 و تاخر ہر ایک کا اور جسم و جان۔ عقول و نفوس حسب کمی بیشی مناسب کے نقطہ وحدت کے ساتھ
 دیکھے جاتے ہیں۔ جب بقضائے حکمت کے اس راہ میں ایسے رہبر کے سوا جو کمال امتدال
 جمعی الہی کے ساتھ موصوف ہو آنا جانا میسر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا :-

(شعر) دریں راہ انبیاء چل سار بانند دلیل و رہنمائے کار دانند

(ترجمہ) بنی سب را وہیں جوں سار بانیا دلیل اور رہنمائی کو سزا ہیں

یعنی انبیاء اس راہ سبب و معاد میں حسب اپنے کمال ذاتی کے حقائق امور اور ان
 کے منازل و مراحل و معاون و معاون سے تحقیقت کی وجہ پر واقف ہیں۔ اور ساربان

کے لفظ سے تشبیہ انبیاء کی ایک باریک اشارت ہے کہ جب نفس انسانی ریاضت اور مخالفت ہوا کے لئے آمادہ ہو۔ تو اصطلاح صوفیہ میں بقوہ اور اشتغال سلوک کے بعد اسکو بُدّہ کہتے ہیں۔ یعنی شتر بچہ۔ جو عید غنّی کے دن گائے میں قربانی کرتے ہیں۔ خلاصہ سخن یہ کہ جب انبیاء علیہم السلام ہدایت مخلوق کے لئے ہیں۔ اور ہدایت حقیقی اپنے مبداء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پس یہ انہیں کو لائق ہے جنہیں مخالفت ہوا کی تلوار اور موت اختیاری کے ساتھ نفس کے شتر کو ذبح کیا ہو۔ گویا انبیاء علیہم السلام کی بعثت منزل وصول میں ان لوگوں کے افسانے نفوس کے لئے ہے پھر جب حکم نبوت کا شامل ہے۔ تو فرمایا :-

(شعر) وذا النشأں سید باگشت سالار ہمو اول ہمو آخر دریں کار

(ترجمہ) پھر ان سب کے بنی سرور ہوئے ہیں جو وہ اول وہی آخر ہوئے ہیں

یعنی انبیاءوں سے سید ہمارے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں (سالار) یعنی پیشوا اور بزرگ و مقتدا ہے خلافت کیا۔ انبیاء اور کیا غیر ہم سب کے (دریں کار) یعنی نبوت میں فرمایا کہ :-

(شعر) احد دریم احمد گشت ظاہر دریں دور اول آمد عین آخر

(ترجمہ) احد جب ہم احمد میں ہو ظاہر تو دور اولیں ہے عین آخر

احد یعنی ذات حق سبحانہ کا اسم۔ اس اعتبار سے جہاں اسماء و صفات اور نسب و تعینات کے تعدد کی نفی ہو۔ اور ہم احمد سے مراد تعین اول جو حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ احمد کا امتیاز احد سے ہم ہی کے ساتھ ہے جو تعین اول ہے۔ جس میں ظاہر ہوگا۔ یعنی حقیقی مظہر احد کا احمد کی حقیقت ہی ہے۔ درود ہو اللہ کا اور سلام اُس پر۔ اور ہم احمد کا اس دائرہ کے ساتھ اشارہ ہے جو حقیقت محمدی کا مظہر ہے۔ اور نیز ہم احمد کا فرمانا اس واسطے کہ تمامی مراتب کو نبیہ اس حقیقت کے اجزاء ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا :-

(شعر) ز احمد تا احد یک میم فرق است جہاں اندر آں یک میم غرق است

(ترجمہ) ہے احمد اور احد میں میم کا فرق جہاں اک میم میں ہی ہو گیا غرق

حرف میم کا عدد میں چالیس ہے۔ اور کلیت کی وجہ سے موجودات کے مراتب بھی چالیس ہیں۔ پس سب کی صورت میں معنی وہی حضرت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ظہور پایا :-

(شعر) بدو ختم آمدہ پایان این راہ بدو منزل شدہ ادعوا الی اللہ

(ترجمہ) وہ ہے اس راہ کے آخر کو خاتم وہ ہے اَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ ہی کا حاکم
 انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا سبیل وجود مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ ختم یعنی محکم ہوا۔ اسی واسطے سب دینوں کا ناسخ ہوا۔ اور نبوت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا کہ ازل تھی ابدی ہوگی اور جب وجود مبارک محمدی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم اسم جامع اللہ کا مظہر ٹھہرا۔ تو شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے آیت قُلْ اِهْدِنِي سَبِيلِي اَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ نازل ہوئی۔ یعنی کہہ
 اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) توحید ذاتی کا طریق جس کی عبارت صراطِ مستقیم ہے راہ حقیقی میرا
 اور میں محمد اور مخلوق کو اسم جامع اللہ کی طرف جس کا مظہر بھی میں ہی ہوں بصیرت کے
 ساتھ بلانا ہوں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعیت کی شان سے رب کے
 مبداء اور معاد پر اطلاق حقیقی پاکر یقین سے واقف ہیں کہ عالم کے اشخاص سے ہر ایک
 شخص جن اسماء کے بندے و مربوب و مظہر کہلاتے ہیں انہیں اسماء الہیہ کے ایک
 ایک اسم کی ربوبیت کے تحت میں ہیں پس دعوت ان کی متفرقہ اسماءوں سے اسم اللہ کی
 طرف جو جامع سب اسماء کا ہے کرتے ہیں۔ کیونکہ اَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَمْر
 اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (بھلا کسی مبداء بہتر یا اللہ اکیلا زبردست) اور ایک اسم
 سے اعلیٰ اسم کی طرف بلانا ہی دعوت بر بصیرت ہے۔ ورنہ احدیت کی ربوبیت کا سر بیان
 تمام اسماء کے ساتھ برابر ہے۔ جب مقام ہر ایک سالک کا اس کے حال کے لائق
 ہے۔ تو فرمایا کہ :-

(شرح) مقام لکشا شن جمع جمعست جمال جانفش شمع جمعست
 (ترجمہ) مقام اسکا وسیع کیا جمع جمعست جمال اسکا صبیح کیا شمع جمع ہے

سالک کے پاک دل پر جو کچھ محض عنایت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے وارد
 ہو۔ اور بلا کسی عمل سالک کے بواسطہ ملے اور ہمارے نفس کے زائل ہو۔ اسکو حال کہتے ہیں۔ اور
 جب حال دائمی ہو کر ملک میں سالک کے ہو۔ یعنی اقامت سالک کی اس میں ہو۔ تو اس کو
 مقام کہتے ہیں۔ پھر جب حال اور مقام اہل دیوں کے خواص سے ہے۔ تو فرمایا کہ مقام لکشا
 آنحضرت کا جمع جمع ہے۔ اور لفظ جمع کا اس طائفہ کی اصطلاح میں تفرقہ کے مقابل ہے
 اور تفرقہ یا فرق بواسطہ رویت خلق کے حق تعالیٰ سے عجاب ہے۔ یعنی جو کچھ دیکھا جائے
 خلق ہی کی نمود ہو۔ اسواسطے کہ تمامی وجود سے حق تعالیٰ کو غیر جانتا ہے۔ اور جمع سے
 مراد مشاہدہ متق ہے۔ بلا شائبہ خلق کے۔ اور جمع الجمع شہود خلق کا اس اعتبار سے کہ حق

کے ساتھ قائم ہو۔ یعنی حق کو جمع موجودات میں مشاہدہ کرے۔ اور اس مقام کو فرق بعد الجمع اور فرق ثانی اور صحو بعد المحو بھی کہتے ہیں۔ اس سے اعلیٰ مقام کسی کو بھی نہیں۔ اور جمال جانفراش تمامی صفات اور اسماء کے کمالات کی جامعیت سے عبارت ہے۔ شمع جمع یعنی اہل قلوب و ارواح و تمامی کالوں کی محفل کے لئے روشنی ہے۔ فرمایا کہ :-

(شعر) شدہ او پیش دلہا جملہ درپے گرفتہ دست جانہا دامن وے

(ترجمہ) چلا وہ سب دلوں کو پیشوا بن لیا ہاتھوں میں جانوں اُسکا دامن

یعنی آپ نبوت اور ولایت کے کمال میں سب سے آگے بڑھ کر کلیت کے ساتھ عالم اطلاق کو متوجہ ہیں۔ اور انبیاء و اولیا کے دل تابع ہو کر پیچھے آپ کے مقام حقیقت کو روانہ اور ان کے ارواح مقدسہ یعنی جانوں نے متابعت و مباہلت کے ہاتھ میں دامن آپ کا پکڑ کر کثرت کی دوری کے حجابوں سے خلاصی پائی۔ جب انبیاء و اولیا کو وراثت آپ سے ہے تو فرمایا :-

(شعر) دریں راہ اولیا باز اریں و پیش نشانے میں ہند از منزل خویش

(ترجمہ) پھر اس راہ میں پس و پیش اولیا ہیں نشان منزل سے دیتے جہاں سامیں

یعنی اس خط مستقیم و موہوم کی راہ میں جو مبداء و معاد کے اعتبار سے ظاہر ہو اولیا جو انبیاء کی متابعت کے ساتھ مقام بے نشان کے واصل ہیں۔ پھر جیسا کہ انبیاء کو بواسطہ کمال مراتب کے تقدم اور تاخر واقع ہے۔ اولیا بھی جو ان کے قدم پر ہیں متابعت کی جہت سے مراتب میں تفاوت رکھتے ہیں۔ کہ ہر ایک مقام اور حال سے جہاں سیر ان کا طریق مکاشفہ کے ساتھ پہونچا۔ اشارت کی زبان سے کچھ تھوڑا سا بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ :-

(شعر) سخی خوشی تن گشتن واقف سخن گفتن از معروف و عارف

(ترجمہ) حدود اپنی سے وہ ہو کر کے وقف سخن حق سے کہا اور حال عارف

عارف اُس سالک کو کہتے ہیں جس کا سیر تقیید کے مقام سے اطلاق کے مقام میں ہو۔ اور معروف سے مراد مطلق ذات حق جو سب کا مبداء اور معاد ہے +

(شعر) یکے از بحر وحدت گفت انا الحق یکے از قُرب بعد و سیر ز ورق

(ترجمہ) کہے کوئی بحر وحدت سے انا الحق چلائے قرب میں کوئی سیر ز ورق

قطرہ کا سیر ویا کی طرف یا مقصد حقیقی میں وصول یا صفات الہی کے ساتھ متصف ہونے کو قرب کہتے ہیں۔ اور صفات بشریت ولذات نفسانی کی قید کے تقید کو جو مبدأ حقیقی سے دوری اور حقیقت حال سے بچری کا موجب ہے بعد کہتے ہیں۔ اور سیر زورق سے مراد وجود انسانی کے تعین کی کشتی کا امواج کثرت کے منازل سے عبور کر کے وحدت کے مقام و گھاٹ میں پہنچنا ہے۔ اور انسان کے تعین کی تخصیص کشتی کے ساتھ اس واسطے کی جو توحید عیانی کے دریا کا سیر وجود انسانی کے سوا کسی دوسرے مرتبہ کو میسر نہیں۔ ورنہ حقیقت میں تقیبات صوری و معنوی کا ہر ایک تعین وحدت کے دریا میں کشتی کی ہی مانند ہے +

نشانے داد از خشکی بسا حل

ایکے را علم ظاہر بود حاصل

نشان دیتا ہے خشکی سے بسا حل

کسی کو علم ظاہر تھا جو حاصل

یعنی ایک جس کو علم ظاہر حاصل تھا۔ اور باوجود معنوی کمال کے قسمت انسانی کی بنا پر علم ظاہر کے احکام اس پر غالب تھے۔ اس واسطے خشکی حال کے متشدد اور شریعت کے کنارے کی طرف نشان دینے لگا۔ کہ سلامت کا حصول خشکی میں ہے +

یکے بگذاشت آن نرو صدف شد

یکے گوہر بر آرد و برف شد

کوئی گوہر چھپا صدف بہاں ہے

دیکھا کہ ہر کوئی برف جہاں ہے

یعنی دریا کے حقیقت کے غواصوں کی جماعت اسرار کے موتیوں کو احکام ظواہر کے موتیوں میں سے باہر لا کر ظاہر دکھانے لگے۔ اور خلق سے طعن و ملامت کے تیروں کا نشانہ بنے۔ اور دوسری جماعت اولیاء کی اسرار کے موتیوں کو ویسے ہی اصداف میں چھپو ہوئے چھوٹا۔ اور جو بیان یا شرح کی شریعت اور طریقت کی صدف کا ہے۔ ذکر فرمایا۔ اور بعض نے انہیں سے مکاشفات و مشاہدات کا اظہار اس روش کے ساتھ چاہا۔ کہ ہر ایک کو اس کے معنی کی طرف رستہ نہ ملے تو ایسی عبارت و اشارت کے ساتھ مطلب کو ادا کیا۔ کہ تامل کے ساتھ مناسبت و مشابہہ پایا جاتا ہے۔ ان جملہ سے جب موجودات ممکنہ کی نسبت وجود واحد مطلق کے ساتھ جیسے جزو کی نسبت کل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا :-

یکے کرد از قدیم و محدث آغاز

یکے در جزو کل گفتن یا سخن باز

کسی مدت اور قدیم سے راز کھولا

کسی نے جزو کل میں یا سخن باز

یعنی حق تعالیٰ کے اولیاء جو اس کی درگاہ کے مقرب ہیں حقیقت حال پر اطلاع پانے کے بعد اطلاقی و تقبیات و ظہورات و شہونات الہی کے مراتب کو ہر ایک نے علیحدہ عبارت و جہا اشارت کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس واسطے فرمایا :-

(شعر) یکے از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاہد اعیان کرد
(ترجمہ) کوئی ہے زلف و خال و خط کا بیان شراب و شمع و شاہد کا ہے وصل

جانتا چاہئے کہ کثرت کو زلف اور خط کے ساتھ اس واسطے تشبیہ کیا کہ وحدت کے منہ کو دھانکے والے ہیں۔ اور وحدت کے نقطہ کو خال سے نامزد کیا۔ تاکہ کوئی نظروں کی آنکھ سے چھپا ہوا رہے۔ اور عشق و ذوق و سکر کو شراب کے ساتھ۔ اور انوار الہی کے ہر تو کو جو سالک کے دل میں کئی طور کے ساتھ ظہور کرتا ہے شمع کے نام اور جمال ذات مطلق کے تجلے کو ظہور کے لباس میں شاہد کے ساتھ ظاہر کیا۔ اور فرمایا :-

(شعر) یکے از ہستی خود گفت و پندار یکے مستغرق بہت گشت و زنار
(ترجمہ) کوئی پندار و ہستی سے ہے گویا کوئی زنا و بہت میں ہے ڈوبا

تین سالکوں نے طریقت کے راہ کو قدم کے ساتھ طے کیا۔ اور مقام حقیقت میں پہنچ کر تعین سے جانا کہ منزل مراد میں وصول با وسیلہ نفی اثبات کے میسر نہیں۔ اس واسطے سالک کو پہلی تلقین میں ذکر لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں تاکہ لاکے ساتھ اسوا کے نمود کو نفی کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وحدت حقیقی کا اثبات فرمائیں۔ اور جب سالک راہ کو ہستی اور پندار خودی کی مانند کوئی مانع نہیں۔ تو اس واسطے اکثر اولیا پہلے حجاب ہستی اور پندار خودی سے سالکوں کے ساتھ تھخیر فرماتے رہے۔ اور بعضے اوروں نے باوجود استغراق کے محض توحید میں جسکوبت کے نام سے اشارت کیا۔ خدمت و اطاعت کا جنجو کمر میں جان کے باندھا جب تجلی الہی بواسطہ اختلاف استعداد و قوایل کے مختلف واقع ہوا۔ تو ضرور ہر ایک سالک رستہ علیحدہ چلا۔ اور ہر ایک عارف نے منزل سے نشان اور ہی دیا۔ اس واسطے فرمایا :-

(شعر) سخن ہا چوں بوفیق منزل افتاد در افہام خلایق مشکل افتاد
(ترجمہ) سخن جب بوفیق منزل پہنچا نازل تو افہام خلایق میں ہیں مشکل

جب ہر ایک اولیا میں سے بیاعت خصیصیت فیض کے جس کے ساتھ مخصوص ہیں اپنے وجدان سے اس نوع کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں جو انکی منزل حال کے موافق ہے تو اس گلشن میں ہر ایک بلبل اور ہی نغمہ سے گاتی ہے۔ اور جب مراتب کی تفاوت اشکال کا موجب تھا۔ تو بواسطہ ناواقفی کے مقام اولیا سے سمجھنا اس کا مخلوق کے افہام پر کل چڑا پس طالبِ قابل جس کی طلب کا داعیہ واستغیر اور عبارت سے حیران ہو سمجھنا اس اصطلاح کا ضروریات سے ہے۔ اس واسطے فرمایا :-

(شعر) کے راکاندیں معنی ہست جہان ضرورت باشدش دانستن آن

(ترجمہ) جسے ہوان معانی میں نتیجہ ضروری اسکو ہے ان کا تیشہ

اگرچہ علوم و معارف اس طائفہ کے وجدانیات سے ہیں۔ اور صرف ان کی اصطلاح کا اتباع ان کے حالات کی اطلاع کا باعث نہیں ہو سکتا۔ مگر جب معانی الفاظ میں سے ہی فائدہ بخش ہوتے۔ تو ممکن ہے کہ کبھی کسی قابلیت والے کو ان عبارات و اشارات کی دانش ان حالات کی تحصیل کے لئے باعث ہو۔ اور کمالات سے بہرہ مند ہو کر اپنے لہجہ کا مقصود حاصل کرے۔ پس عارفِ کامل جو کلی منازل اور مقامات پر واقف ہوا۔ اور عین الیقین کے ساتھ دیکھا بھالا۔ کہ ہر ایک اولیا کن مقام اور کہاں سے خبر دیتے ہیں۔ تو جس طالبِ قابل کو حیرت واقع ہو۔ وہ عارف مناسب نہیں جانتا۔ کہ اسکو حیرت میں ہی چھوڑے۔ اور شبہات کو دفع نہ فرمائے۔ اس واسطے سبب نظم کتاب میں جو ان معانی کو بیان کرے شروع کر کے فرماتے ہیں :-

سبب آغاز نظم کتاب فرمایا

(شعر) گذشتہ ہفت و از ہفت صد سال نہ ہجرت ناگہاں در راہ شوال

(ترجمہ) گئے جب شراں اور سات سال گذر، ہجرت سے تھے تا ماہ شوال

(شعر) رسولے بانہراں لطف احساں رسید از خدمت اہل خراساں

(ترجمہ) رسول آیا سر اسر لطف احساں جو تھا وہ خادم شاہ خراساں

لفظ رسول جب مناسب مرسل کے ہو سکتا ہے۔ تو ضرور لطف و احسان الہی کا ہی رہ

صاحب ہوگا۔ فرمایا :-

شعر: بزرگے کاندراں جاہرست مشہور
باقسام ہنر چوں چشمہ نور

شعر: جہان و جان تن را نور عینی
امام سالکان سید حسینی

ترجمہ: خراساں میں ہے سید ایک مشہور
ہنر کی کان یا جوں چشمہ نور

ترجمہ: جہاں اور جان و تن کو نور عینی
امام عارفان سید حسینی

مراد بزرگ سے جس کا ذکر فرما رہے ہیں سیادت کے آسمان کا قطب و ولایت کے دائرہ
کا نقطہ یعنی امیر سید حسین جو مرید اور خلیفہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین ذکر یا ملتانی کے اور وہ
خلیفہ شیخ المشائخ فی العالم یعنی شہاب الملت والدین شہروردی کے ہیں۔ (پاک کرے اللہ
بن کے اسراروں کو)

شعر: ہمہ اہل خراساں از کہ و میرہ
دریں عصر از ہمہ گفتند او بہ

ترجمہ: خراسانی جو ناقص یا کہ لچھے
کہیں نسبت میں انکے رہے اچھے

بزرگ بالالائی بزرگی کا بیان فرماتی ہیں

شعر: نوشتہ نامہ در باب معنی
فرستادہ بر ارباب معنی

ترجمہ: لکھا خط کیا وہ بھیدوں کا خزانہ
کیا سب اہل معنی کو روانہ

مگر نکتہ چینوں کی طرح امتحان لینے کو نہ تھا۔ بلکہ طالبوں کے شبہات رفع کرنے کے
لئے لکھا :-

شعر: در اینجا مشکلی چند از عبارت
ز مشکلیاے ارباب اشارت

ترجمہ: کئی مشکل سوال اس میں لکھے ہیں
جو دل میں اہل معنی کے چھپے ہیں

فرماتے ہیں کہ وہ خط کئی مشکل مسائل سے جنہیں صاحب اشارت یعنی اولیا لوگ جانتے
ہیں بھرا ہوا تھا۔ جب ہر ایک محاکار سیدہ منزل اور اپنے شہود سے خاص طرح پر عبارت کرنیوالا
ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اس میں حرف عبارت کی وجہ سے ہی کئی مشکلات تھیں۔ کیونکہ الفاظ
کے اختلاف سے معانی مختلف نہیں ہوتے۔

شعر: بہ نظم آوردہ و پر سیدہ یک یک
جہان معنی اندر لفظ اندک

(ترجمہ) نظم میں یک یک تھے وہ سوالات کی لفظوں میں تھی معنی کے حالات

یہ بیان بھی بزرگ بالا کے نہایت فضل اور کمال سے ہے۔

(شعر) رسول آں نامہ را بر خواند ناگاہ فتاد احوال او حالے در افواہ

(ترجمہ) وہ خط کو جب لگا پڑھنے اچانک ہوا مشہور عالم میں یکا یک

(شعر) در آن مجلس عزیزان جملہ حاضر بریں درویش یک یک گشت ناظر

(ترجمہ) بزرگوں کی تھی مجلس و ان حاضر وہ سب کے ہوئے مجھیر ہی ناظر

یعنی مجلس میں شہر تبریز کے سب بزرگ حاضر تھے۔ اور رسول کی حکایات مندرجہ خط کا چرچا تھا۔ تو سب اکابر صاحبان کی توجہ درویش کی طرف ہوئی۔ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان مشکلات کا حل کرنا اس کا بل کے سوا نہ ہوگا۔

(شعر) یکے کو بود مرد کار دیدہ ز ماصد بار این معنی شنیدہ

(شعر) مرا گفتا جوابے گوئی در دم کہ آسجا نفع گیرند اہل عالم

(ترجمہ) انہیں سے جو کہ تھا وہ مردمانا معانی کا بیان مجھ سے تھا جانا

(ترجمہ) جواب انکا لکھو بولے کہ اکہم جو پہونچیں نفع کو سب اہل عالم

اور کہتے ہیں کہ وہ کار آزمودہ مرد جس نے جواب لکھنے کو امر کیا۔ شیخ امین الدین تبریزی پیر و مرشد شیخ محمود یعنی مصنف کتاب کے تھے۔ یہ سخن ادب سے دور نہیں

(شعر) بدو گفتم چہ حاجت کیں سائل نوشتم بارہا اندر رسائل

(ترجمہ) کہا میں نے سائل یہ لکھے ہیں رسائل میں بیان اُنکے بھری ہیں

(شعر) یکے گفتا ولے بروفق رسول ز تو منظوم سیداریم ماسول

(ترجمہ) کوئی بولا کہ سائل کی طرح ہم فقط چاہتے ہیں اب نظمیں شرح ہم

(شعر) پس از الحاح ایشاں کردم آغاز جواب نامہ را در لفظ ایجاز

(ترجمہ) شروع اب دعا پرانکے ہوں میں جواب مختصر خط کا لکھوں میں

(شعر) بیک لحظہ میانِ جمع بسیار
 (ترجمہ) گھڑی پل میں ہوا مجلسِ دلہیار
 (شعر) کنوں از لطف و احسانیکہ دارند
 (ترجمہ) ابھی تم لطف کا ہی کام لانا۔
 (شعر) ہمہ دانند کایں کس در ہم عمر
 (ترجمہ) عمر بھر میں تمہیں ہو گا یہ معلوم
 کیا ہرگز نہ میں نے شعرِ مظلوم

اگر یقین نہ ہو۔ تو ذرا سن لیجئے۔ کہ لفظ عمر و شعر کا بیت میں مختلف کافیہ کے ساتھ لانا بواسطہ نہایت استغراق معنی کے ہے۔ جیسا کہ مولوی معنوی (پاک کرے اللہ تعالیٰ اُنکے بھیدِ بزرگ کو) فرماتے ہیں ۵

کافیہ اندیشم و دلدارِ من - گویدم مندیشِ جزویدارِ من
 یعنی میں کافیہ کی فکر میں اور محبوب روکنے پر کہ میرے دیدار کے سوا مت کوئی اندیشہ کر۔ پس جو ذوقِ سلیم والا ہے وہ اس درجہ کے صاحبِ کمال کی طبعِ مستقیم کے نہایت لطف کو اسی بیت سے جو فرما رہے ہیں دریافت کر لیتا ہے +

برآں طبعم اگرچہ بود قادر
 و لے گفتن نبودِ اِلّا بنادر
 اگرچہ طبع تھی شعروں پہ قادر
 مگر کہنا مجھے تھا ان کا نادر
 ز نثر اچہ کتب بسیارِ مینخت
 بہ نظم و مثنوی ہرگز نیرِ داخ
 عبارت سے کئی دقت لکھائے
 بہ نظم اور مثنوی ہرگز نہ لائے
 عروض و کافیہ معنی نسجد
 کہ ہر ظرفے درو معنی نکسجد
 معانی کو نظم کیسے بتائیں
 نہ ہر برتن میں یہ معنی سمائیں
 معانی ہرگز اندر حرفِ ناید
 کہ بحرِ قلم اندر ظرفِ ناید
 معانی کا عبارت میں ہے لانا
 چو ما از حرفِ خود در تنگنا نیم
 بڑے دریا کا کوزہ میں چھپانا
 عبارت سے ہوا جب وقتِ مقبول
 چرا چیزے دگر بروے فزائیم
 نظم کیسے کریں احوالِ معروض

یعنی جو معانی کہ طریق مکارشفہ سے ہمارے شہود میں ہیں الفاظ اور حروف کے ساتھ انکی تعبیر جیسی کہ چاہئے تشریح ہم نہیں کر سکتے اور الفاظ و عبارت کے حوصلوں کی تنگی کے باعث اُن معانی کی تعبیر سے جب پہلے ہی ہم اشارت کے تنگ مقام میں ہیں تو عروض اور کافیه جیسی اور چیز جو الفاظ و حروف کے حوصلوں کو تنگ زیادہ کرے قبض پر قبض کیسے بڑھائیں۔ اور فخر نے وہم کو دفع کرنے کے لئے ایک لفظ میں جواب فرماتے ہیں

نہ فخر است این سخن گزاش کرست   بنزد اہل دل تمہید عذر است

بیان ہشکر کو مست فخر جانو   ثم آئے صاحب دلاں یہ عذر مانو

یعنی جو سخن کہے گئے ہیں ایک گھڑی میں خط کا جواب لکھنے اور بہت سی کتابوں کے تصنیف کرنے اور نظم کی طرف توجہ نہ کرنے سے فخر کے طریق سے نہیں بلکہ یاد کرنا نعمتوں کا بحکم و اقرار بنعمۃ ربک فخر یعنی نعمتوں پروردگار کی پس بیان کر شکر کے باب ہو

مرا از شاعری خود عار ناید   کہ در صد قرن چوں عطار ناید

مجھے اب شعر کہنا عار کیوں ہو   کہاں عطار جیسے پرفتنوں ہو

اگرچہ زیرِ نمط صد سال اسرار   بویک شتمہ از دکان عطار

کہوں ایسے ہی گرسو سال اسرار   ہے عطاری دکان سے خیر بیکار

و لے ایں برسبیل اتفاق است   نہ چوں دیوان فرشتہ استراق است

مگر دم الفساقی باق ہم ہے   نہ چوری بھید شیطان کو رحم ہے

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معنی کتاب میں ذکر کیا گیا۔ سب کے سب اتفاق کے طریق پر یعنی دم کو قدم کے ساتھ متفق ہونے سے ظاہر ہوئے ہیں۔ نہ کہ تقلید کے ساتھ اوروں سے اودھار لئے گئے۔

علی الجملہ جواب نامہ دردم   بگفتہ یک بیک نہ بیش نہ کم

جواب خط کو بالجملہ بیکدم   یکا یک کہد یا نہ بیش نہ کم

رسول آں نامہ رابستاد با عزاز   و ز آں راہیکہ آمد باز شد باز

لیا تعظیم سے قاصد چلا پھر   اسی راہ سے جو آیا تھا گیا پھر

دگر بارہ عزیز کار فرماے

مرا گفتا برآں چیرے بیفرے

مجھے کہنے لگے مرشد بہ تکرار

تہیں چاہئے بڑھانے اور اشعار

ہماں معنی کہ گفتی دریاں آر

زعین علم بر عین عیان آر

معانی کا مفصل اب بیان کر

علم سے عین میں سب کو عیاں کر

پس کتاب کو مطالعہ کرنے والے کے لئے یہ طریق چاہئے کہ ہر سوال کے جواب کے پیچھے تامل تمام کیا کرے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنے مقام کو علم الیقین اور عین الیقین سے دریافت کرے۔ فرمایا کہ :-

نمیدیدم در اوقات آن مجالے

کہ پردازم بہ و از ذوق حالے

مجال اب وقت میں لاؤں کہاں سے

کہ وصف او بگفت و گو محالست

مجال اب وقت میں لاؤں کہاں سے

کہ صاحب سیر و اندکاشچہ محالست

بیان اور گفتگو ہے پہلے محالات

ولے بروقت قول قائل دیں

نکردم رد سوال سائل دیں

کروں یہ کام سائل کے مطابق

مگر اب قول قائل کے موافق

یعنی باوجود نہ ہونے مجال اور حسن مقال کے قائل دیں کے قول کی موافقت کے لئے یعنی حضرت مخبر سچے صلے اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یعنی سوال کرنے والا پس مت ڈانٹ سائل دین کے سوال کو جیسے کہ فرمان ہوا کہ جواب سے کچھ بڑھائیں نے رو نہ کیا۔ فرمایا

پئے آن تا شود روشن تر اسرار

در آمد طوطی نطقم بگفتار

کہ تا روشن ہوں بڑھ کر سب یہ اسرار

بے طوطی نطق لایا کسو سو اشعار

یعنی پہلے جواب سے ہی جو میں نے کہا مطلب روشن ہو گیا تھا۔ مگر زیادہ واضح کرنے کے لئے میرے نطق کی طوطی کلام کرنے لگی فرمایا :-

بعون و فضل و توفیق خداوند

مذہبے اب خداوند دو عالم -

دل از حضرت چو نام نامہ در خواست

خدا سے یہ کتاب نامور ہے

بگفتم جملہ را در ساعتے چند

کئی گھڑیوں میں کہہ کر سب کئے تم

جواب آمد بدل کاں گلشن بہت

کہا گلشن بہارا ہے اگر ہے

شود ز و جملہ دایہا چشم روشن
چو حضرت کرد نام نامہ گلشن
نزع ہو واجب حق سے ظاہر نام گلشن
تو ہوگی سب دہوں کی آنکھ روشن
کتاب کے مقدمات سے فراغت پائی تو سوال اور جواب میں فرمایا کہ کہتے ہیں
پہلا سوال تفکر اور اس کے جواب میں

نخست از فکر خویشم در تخیل
چہ چیز است آنکہ گویندش تفکر
فکر سے دل تخیل میں پھنسا ہے
تفکر میں جسے کہتے وہ کیا ہے

جواب

چرا گفتی بگو چه بود تفکر
کزیں معنی بسانم در تخیل
کیوں کہتے ہو کیا ہے یہ تفکر
رہے معنی سے جس کے حیرت اندر
تفکر رفتن از باطل سوئے حق
بخرو اندر بد بین کل مطلق
ہے باطل سے یہ حق کو لوٹ جانا
تفہیم میں کل مطلق کو پانا

معنی بیت کا یہ ہے کہ اس طائفہ کی اصطلاح میں سالک کے لوٹ جانے کو کشفی سیر کے ساتھ تعینات کی کثرت سے جو حقیقت میں باطل ہیں وجود مطلق کی وحدت کی طرف جو حق حقیقی ہے تفکر کہتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹنا سالک کے حاصل ہونے سے فنا فی اللہ کے مقام میں اور سوونا چیز ہونے ذرات کائنات سے وحدت ذات کے نور کی شعاعوں میں سے عبارت ہے۔ جیسا کہ قطرہ دریا میں۔ اور جب تعین و تشخص وحدت حقیقی کے دیدار کو روکنے والا ہے تو فرمایا کہ تفکر جو معرفت کا وسیلہ ہے ارباب اشارت کی زبان میں یوں ہے کہ راہ حقیقت کا سالک اپنے تعین اور سب تعینات کو وحدت کے دریا میں ڈوبا ہوا معلوم کرے اور فنا و اصلی عدم میں رجوع کرنے کے بعد بقا باللہ کے ساتھ متحقق ہو کر از روئے قییب اور شہادت کے اشار کو ایک حقیقت کا مظہر ہی دیکھے اور کچھانے کہ ہر جگہ علیحدہ قسم اور طور سے ظہور کیا۔ اور سب مظاہر ممکنہ میں اسی کو ظاہر دیکھے۔ اور تعینات کے ہر ایک فرد میں جو حقیقت میں ایک ایک جز کل حقیقی کے اجزاء میں سے ہے حق دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ غیریت کی مزاحمت کے سوا کل مطلق کا دیدار کرے۔ کیونکہ جو کچھ کہ مقید ہے جب تو آنکھ بصیرت کے ساتھ نظر کر کے دیکھے۔ تو یہ تعین کے ساتھ وہی مطلق ہے۔ اور حقیقت میں تعین ایک

امرا اعتباری ہے جو خارج میں تحقق یعنی ثبوت نہیں رکھتا۔ کیونکہ موجود مطلق کے سوا کوئی بھی موجود حقیقی نہیں۔ اور یہ مرتبہ کالموں کے لئے بنیائیت شہود کا ہے۔ اور جب اہل تحقیق و اصحاب کشف کی اصطلاح میں بیان تفکر کا شہود ہی فرمایا۔ تو اصحاب نظر و استدلال کے طریق پر بھی اشارت کر کے فرمایا۔

حکیموں کا اندر میں کردہ تصنیف
چنیں گفتن اندر وقت تعریف
حکیموں سے تفکر میں ہے تصنیف
کہیں معنی میں اس کے یوں ہی تعریف

حکیم وہ جو استدلال کے طریق سے موجودہ چیزوں کو جیسے کہ وہ ہیں بقدر شہری طاقت کے جاننا اور علم کے مقتضا پر عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ دانا جو معنی تفکر کے بیان میں تصنیف فرما رہے ہیں۔ ایک وقت میں تعریف تفکر کی یوں کہتے ہیں۔

کہ چوں در دل شود حاصل تصو
نخستین نام او باشد تذکرہ
کوئی پیدا جو دل میں ہو تصور
تو پہلے نام ہے اس کا تذکرہ

یعنی جب دل میں جو اس طائفہ کے نزدیک نفس ناطقہ اور تفصیل معانی کا محل ہے کوئی صورت حاصل ہو۔ یعنی خطور کرے۔ تو پہلے نام اس کا تذکرہ یعنی پہلے تصور کا نام تذکرہ ہے۔ جب کوئی شخص استدلال کے طریق سے کسی مجہول کو معلوم کیا چاہے۔ تو پہلے مبادی یعنی ابتداء مطلوب کو حاصل کرنا چاہئے۔ پھر مبادی معلوم کے وسیلہ سے وہ مجہول معلوم ہو۔ پس جب مبادی کا تصور کیا۔ تو اس تصور کو تذکرہ کہیں گے۔ کیونکہ جس چیز سے غافل تھا اب یاد میں لایا۔ اس معنی سے کہ نفس ناطقہ انسانی کو جس کی عبارت دل ہے معلومات کا اور اب وجہ کلی ذاتی کے ساتھ ہے۔ اور بواسطہ ڈھانکنے والے پردوں کے معلوم کو فراموش کر رہا تھا اور باعث توجہ تمام موانعات سے پلٹ جانے کے وہ معلومات اب دریافت و یاد گئے۔ اس واسطے کہ اس ارادہ میں اب مبادی کے ساتھ اس کو علم حاصل تھا۔ جو باعث نہ کرنے توجہ کے فراموش تھا۔ اب فراموشی سے بھاگ کر مطلوب کے حضور کو حاصل کرنے کے لئے توجہ کر کے اس کو یاد میں لائے۔ جب صرف یادداشت مبادی کے مطلوب کو معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں۔ تو فرمایا۔

وزمچوں بگذری ہنگام فکرت
بود نام وے اندر عرف عبرت
تذکرے گزر جائے جو موصوف
تو نام اس کا ہو عبرت سے ہی معرّف

یعنی مطلوب کو معلوم کرنے کے لئے فکر کے وقت جب مبادی کے تصور سے تو گزر کر فکر کرے کہ اگر تصور ہی مطلوب ہے۔ تو ترتیب عام و خاص کی کوئی کیفیت کے ساتھ کرنی چاہئے جو مطلوب کو پہنچانے والی ہو۔ اور اگر ترتیب کو تصدیق کیا جاتا ہے۔ تو دونوں مقایسہ قیاس میں کیا کیا شرائط چاہتے ہیں۔ تا نتیجہ حاصل ہو۔ پس وہ تصور کہ اول مرتبہ تذکر کے نام سے موصوف تھا۔ اب اس اعتبار سے اُن کے عرف میں عبرت کے نام سے معروف ہے۔ اور عبرت عبور کرنے یعنی گزر جانے سے مراد ہے۔ کیونکہ مبادی کے تصور سے گزر کر ترتیب خاص کے ساتھ ملاحظہ کیا۔ پھر جب تصور مبادی کا طریق مذکور کے ساتھ مطلوب کو پہنچانے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

تصور کاں بود بہر تدبیر   نیز اہل عقل آتفکر
تصور جو تدبیر سے ملیں گے   حکیم انکو تفکر ہی کہیں گے

یعنی جو تصور کہ تدبیر کے نام سے موصوف ہو کر ترتیب مذکور کا ملاحظہ واقع ہوا۔ وہ تصور اس عنوان کے ساتھ استدلال کے صاحبوں کے نزدیک جواشیہ کو قانونی طبقوں پر عقل سے پہچاتے ہیں تفکر کے نام سے موسوم ہے۔ اب ارباب عقل کی اصلاح پر تفکر کی تعریف سے اشارت کر کے فرماتے ہیں :-

ترتیب تصور ہاے معلوم   شود تصدیق نامفہوم مفہوم
جہی ترتیب امروں کی معلوم   ہونا مفہوم کی تصدیق مفہوم

یعنی تعریف فکر کی ترتیب امور معلومہ کی ہے جو مجہول کی طرف تائید کرنیوالی ہے اور تصورات معلومہ مطلوب کے مبادی ہیں اور ترتیب خاص سے مطلوب نامفہوم مفہوم میں آتا ہے۔ یعنی معلوم و صدق ہوتا ہے۔ اور تصدیق لغوی مراد ہے مدہ کشنی، اور جب تصدیق کے ساتھ مجہول کو حاصل کرنے کے وقت ترتیب تصدیقات کی بھی معلوم کرنی چاہئے اور مزاد یعنی ثمرہ دہیانی انکا عدا وسط میں رکھنا چاہئے تاکہ نتیجہ تصدیق کا مطلوب ہی ہو۔ فرماتے ہیں :-

مقدم چوں پدرتالی چو مادر   نتیجہ ہست فرزند اے برادر
تو پہلا جوں پدر پیچھے ہے مادر   نتیجہ دونوں سے بیٹا ہے بڑ بکر

جہلی قضیہ میں مقدمہ صغریٰ یعنی چھوٹا اور مقدمہ کبریٰ یعنی بڑا جو مقدمہ و تالی یعنی پہلا اور

پچھلا لغوی ہیں اور شرط دونوں مقدمہ کے جو مقدمہ و تالی اصطلاحی ہیں برابر ہاں باپ کے ہیں۔ جو
اوسط میں ازدواج یعنی نکاح پاتے ہیں اور دونوں سے جو نتیجہ ظاہر ہو پیدا ہو۔ وہ فرزند کے مانند ہر
جب بیان تفکر کا حکم کے قانونی طبق پر کیا۔ تو فرماتے ہیں:-

وئے ترتیب مذکور از چہ وجوں۔ بود محتاج استعمال قانونوں۔

مگر ترتیب کو ہو گر چہ معراج۔ ہے قانونی عمل سے ہی وہ محتاج

یعنی ترتیب مذکور کی کیفیت جس کو تفکر کہتے ہیں حکیم کے طریق پر استعمال قانون یعنی علم منطق
کی ہے پھر جب حقیقی یقین با شامہ کے جو مرتبہ عین یقین و حق یقین ہے۔ میت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا

دگر بارہ در اں چون نیست تائید۔ ہر آئینہ کہ باش محض تقلید

نہیں جب اسکو نور حق سے تائید۔ جہاں پہونچے وہ ہوگی محض تقلید

یعنی اس ترتیب خاص میں اگر تائیدات الہی جیسا کہ قابلیت رومی و صفائی باطن سے شامل
نہو۔ اور تجلیات الہی کے انواروں سے دل روشن نہ ہو۔ تو اس ترتیب سے تقلید محض کے سوا
کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس واسطے فرمایا:-

رہ دور و دراز است آن رہا کن۔ چو موئے یک زیاں ترک عصا کن

وراز می راہ کو اب تو رہا کر۔ تو موئے کی طرح ترک عصا کر

جب حکما اور متفکمین کے اتفاق سے طریق استدلال کے ساتھ اشیاء کے حقائق کا ادراک
سخت مشکل ہے۔ کیونکہ مطلوب کے حاصل کرنے میں معلومات پوشیدہ کی طرف جو اسمیں ہیں
ذہن حرکت کرنا چاہئے۔ جو ایک معلوم سے دوسرے معلوم کی طرف عبور کرنے تاکہ
مطلوب اپنے کے مناسب معلومات کو جو سبب دہی ہیں دریافت کرے۔ اور پھر ترتیب خاص کو
جو مطلوب کے ساتھ تائید کرنے والی ہو عمل میں لاوے۔ اور مطلوب کی طرف توجہ اور
تجربہ ذہن کی عقلوں سے اور تصفیہ عقل معقولات سے ان باتوں کو وہ ترتیب لازم ہے اور
جو ہر واسعہ میں فرق جیسا کہ لائق ہو کر نا چاہئے۔ ورنہ حقائق مخفی رہیں گے۔ اس واسطے فرمایا کہ
یہ راہ دور اور دراز ہے۔ اسکو چھوڑو۔ کیونکہ حیرت بے نہایت کے بعد بھی اشیاء کے حقائق
کا ادراک اکثر عوارض و خالصتوں کے ساتھ ہی کیا جاسکتا ہے۔ تو یہ علم شکوک و شبہات سے
خالی نہ ہوگا۔ اور عصار سے مراد اسجگہ دلیل یعنی استدلال ہے۔ جیسا کہ مولوی معنوی کہتے ہیں

پائے استدالیاں چوبیں بود   پائے چوبیں سخت بے تمکلیں بود
 یعنی عقل کے دلائل پر چلنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں جو سخت متیزار منہ کے بل گرنے
 کو لائق ہیں۔ اور یہنا سبب روشن ہے کہ دلائل عقلیہ کے ساتھ مطلوب حقیقی کے راہ کیلئے نہیں
 کیا جاسکتا کیونکہ عقل اس مقام میں گند اور پاؤں شکستہ ہے۔ پھر جب وہ راہ جو مطلوب کے پہنچانے
 والی ہے۔ راو عشق کی ہے۔ اور عاشق صاحب تصفیہ کے ہیں جو طریق کشف و شہود کے ساتھ
 راہ توحید کی چلتے ہیں تو فرمایا۔

درآمد در وادی امین کہ ناگاہ   درختے کویدت ائی انا اللہ

صفائی دل کے میدان سے ناگاہ   درختوں سے ائی انا اللہ

وادی امین سے مراد یہاں تصفیہ دل اور مذمت سے مراد حقیقت انسانی ہے۔ جو تجلے
 ذات و صفات ربانی کا آئینہ ہے۔ یعنی صفائے دل اور روشن کرنے روح کے طریق سے
 انسان کا دل کے وجود کی مبارک زمین میں جامعیت کے درخت سے جو حقیقت اسکی ہے نما
 کی گئی۔ کہ اے مومن سوا اس کے نہیں کہ میں اللہ ہوں جو پروردگار جہان والوں کا ہوں۔
 (شعر) مائی و منی حجاب راہ بود۔ مائی چو برفت مانہ مایم +

یعنی خودی کا وہ ہم راہ کا حجاب تھا۔ جب خودی گئی تو ہم ہم نہیں ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تصفیہ
 کے طریق میں انا کے مقام پر بجگم غلبہ کرنے تجلے احدیت کے اپنی حقیقت سے اس کے کانوں
 کے ساتھ آواز سینگار اور حب عارف منتہی بلا فراحت و ہم کے سب چیزوں میں اکیلے مطلق
 کی وحدت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ

محقق را کہ از وحدت شہود است   نخستیں چشم بر نور وجود است

محقق جو کہ ہے وحدت کا شاہد   وہ نور ذات کو پہلے ہے واجد

محقق وہ کابل ہے جو شہیاد کی حقیقت اس پر جیسے کہ لائق ہے منکشف ہوئی ہو۔ کیونکہ
 حق دیکھنے والی آنکھ حق کے سوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور باطل دیکھنے والے لوگوں کی نظر میں باطل
 ہی ہے۔ اور وحدت سے مراد حق تعالیٰ کی یگانگی یعنی اکیلا پن ہے۔ جو کثرت کے آئینوں میں
 سے جلوہ دکھا رہا ہے۔ اور شہود سے مراد دیکھنا حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کی آنکھ کے ساتھ
 یعنی وہ کابل جو کثرت و ہم سے گذر کر توحید عیانی کو پہنچے۔ اور موجودات کی صورتوں میں حق
 کی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ حق کا کرے۔ اسکی پہلی نظر وجود یعنی ذات واحد مطلق کے نور پر ہے

اور اس شہود یعنی دیدار کا صاحب ذوالعین ہے۔ یعنی ظاہری دیدار کا صاحب جو حق کو ظاہر و خلق کو باطن دیکھتا ہے۔ اور اس کے نزدیک خلق آئینہ حق کے ہیں۔ اور حق ظاہر و خلق اس میں پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ آئینہ صورت میں مخفی رہتا ہے۔ اور جب حق تعالیٰ وجود مطلق ہے۔ تو دوبارہ دو لفظوں کے ساتھ اشارت فرماتے ہیں :-

دلے کر معرفت نور و صفا دید   زہر چیزیکہ دید اول خدا دید

وہ دل جو معرفت سے با صفا ہے   نظر چیزوں پہ اول بر خدا ہے

اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ حقائق کو وجود انسانی میں پانے والا دل ہی ہے۔ جو معرفت الہی کے نور کے ساتھ متور ہے۔ اور انسانیت انسان کی اسی کے ساتھ ہے عارف وہ ہے جس کو حضرت الہی اپنی ذات و اسماء و صفات کے مرتبہ شہود تک پہنچایا ہو۔ یعنی طریق حال و مکاشفہ کے ساتھ نہ صرف علم سے اور معرفت عارف کا حاصل ہے۔ اور وہ دل جو اس کمال کے ساتھ متصف ہو اس چیزوں سے پہلے خدا ہی کو دیکھتا ہے جو مرتبہ ذوالعین کا ہے کیونکہ اظہر شہاد کا ہستی حق تعالیٰ کی ہے۔ جو اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور پیدائی اختیار کی اس کے ساتھ ہے۔ دیکھا نہیں تو نے کہ جب کوئی صورت دُور سے دیکھی جائے۔ تو اول اسکی موجودیت مفہوم ہوتی ہے۔ اسواسطے محقق فرماتا ہے۔ کہ الْحَقُّ مَحْسُوسٌ وَ اَلْمَخْلُوقُ مَعْقُولٌ یعنی حواس خمسہ کے ذریعہ سے جو مدرك و محسوس ہے۔ وہ حق ہے۔ مگر عقل کی تخصیص و تمیز میں وہ خلق ہے

رُشَوِ رُوئے تو ظاہر است بعالم نہاں کجاست   گراو نہاں بود بجاہاں خود عیاں کجاست

ترجمہ تیرا منہ جہاں میں ظاہر ہے چھپا ہوا کہاں ہے اگر وہ نہاں ہی تو جہاں میں ظاہر ہی ہو کون

رُشَوِ عالم شدہ است منظر حسن و جمال تو   آسے جان بگو کہ ظہر جان جہاں کجاست

ترجمہ جہاں میرے حسن و جمال کا ہی منظر ہے۔ کہہ آسے جان کہ جہاں کی جان کا منظر کہاں ہے

مکاشفات جب مشارب کے اختلاف کے موافق مختلف ہیں۔ تو ایک فرماتا ہے۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ   میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مگر اللہ ہی کو دیکھا

اس کے پہلے۔ اس مرتبہ کا بیان گزر چکا ہے۔ اور دوسرا فرماتا ہے۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا

إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ   یعنی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مگر دیکھا ہے اللہ کو بعد اس

کے۔ کیونکہ حقیقت الہی تعینات کے پردوں میں پوشیدہ ہے۔ اسواسطے پہلے نظر پردہ

پر پڑتی ہے۔ پھر دیدار پر سے

شعر) یاریت مرا درائے پردہ حسن رخ او سزا کے پردہ

(ترجمہ) میرا یار سوا پردہ کے ہے۔ مگر اس کے منہ کا روپ لائق پردہ کے ہے

شعر) ایں پردہ مرا از نو جدا کرد این است خود اقتضائے پردہ

(ترجمہ) مجھے پردہ ہی نے تجھ سے جدا کیا کیونکہ پردہ کی اقتضائے صفت ہی یہ ہے

شعر) نے نے کہ بیان ما جدائی ہرگز نکند غطائے پردہ

(ترجمہ) نہیں نہیں بلکہ پردہ ہم دونوں میں جدائی ہرگز کر ہی نہیں سکتا

اور یہ مرتبہ ذوالعقل یعنی صاحب عقل کا ہے جو خلق کو ظاہر و باطن دیکھتا ہے۔ اور

حق اس کے ہاں آئینہ خلق ہے۔ اور وہ صورت جو آئینہ میں ظاہر ہے۔ آئینہ اس میں پوشیدہ

ہے یعنی مطلق کا احتفا مقید میں اور یہ ذوالعین کے برعکس ہے۔ اور تیسرا فرما تا ہے۔ مَا

رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فَيَدْرِيكَ نَهَيْتُ دیکھی میں نے کوئی چیز۔ مگر دیکھا اللہ کو۔ پس

اس کے۔ کیونکہ اعبان کی صورتوں حقیقی معنی کے لئے پیالہ کی مثل میں۔ جو شراب سے تعبیر کرتی

ہیں۔ پھر دوسرا کہتا ہے۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ صَعَرَ یعنی نہیں دیکھی

میں نے کوئی چیز مگر اللہ ہی کو دیکھا اس کے ساتھ یعنی مظہر و ظاہر کے اتحاد کے حکم سے

عاشق و معشوق خارج میں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ گو عقل حکم بجا لگی ہی کیوں نہ کرے

سے گرا عاشق و معشوق زہم باز شناسی بینی بقیہ شاہ و گدا ہم نفسا نند

(ترجمہ) اگر عاشق و معشوق کو آپس میں سے جدا پہچانتا ہے تو یقین کیسا تھو دیکھ کہ وہ آپس میں ایک ہیں

اور ان دونوں مرتبہ فیدر و معتر والو کو ذوالعقل والعین کہتے ہیں۔ جو حق کو خلق میں اور

خلق کو حق میں دیکھتے اور ایک کے دیدار کے ساتھ دوسرے سے پردہ میں نہیں رہتے۔

بلکہ ایک ہی وجود کو ایک وجہ سے حق اور دوسری وجہ سے خلق دیکھتے ہیں۔ اور جب مطلوب

کو پہنچنا تفکر کے ساتھ یعنی موانع سے ذہن کی تجرید ہونے پر موقوف ہے تو فرمایا۔ کہ۔

بود فکر بکرا شرط تجرید پس آنکہ لمعہ از برق تائید

توفکر صاف کو تجرید چاہئے خدا کے فضل سے تائید چاہئے

استدلال والوں کے نزدیک ترتیب خاص ہی تفکر ہے۔ اور وہ مطلوب کی طرف

توجہ کرنے اور عقلات سے ذہن کی تجرید ہونے کو لازم ہے۔ اور شہود والوں کے نزدیک تیسر

الی اللہ اللہ کی طرف سیر و سیر فی اللہ یعنی اللہ میں سیر و سیر باللہ (یعنی اللہ کے ساتھ سیر)

تفکر ہے۔ اور وہ موانع اور غیر حق سے تجرید ظاہر و تقرید باطن پر موقوف ہے۔ اور دونوں طائفہ

کے نزدیک صرف مجرب یعنی اکیلا پن کفایت نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی امداد کی بجلی سے ایک چارے۔ کیونکہ جہاں تک فاعل حقیقی کی تاثیر کا کمال قوتہ میں یعنی باطن میں ہے۔ تو قابل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا اس کی درگاہ کے پردوں میں راہ پانا محال ہے تو فرمایا

ہر آنکس را کہ ایزد راہ نمود۔ راستعمال منطق ہیچ نکشود

جسے حق سے نہ ہوگی رہنمائی کہاں منطق سے ہوشکل کشائی

اللہ تعالیٰ کی معرفت دلائل کے وسیلہ سے حاصل نہیں کی جاسکتی (نظم)
ایہ دست حدیث عشق دیگرگون است وز کیل حروف این سخن افزون است

اے یار عشق کی بات اور ہے اور حرفوں کے ماپ سے یہ سخن زیادہ ہے
گودیدہ دل باز کشائی تھے۔ معلوم شود کہ اس حکایت چون بہت

دل کی آنکھ اگر ایک دم کھولے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ یہ حکایت کیسے ہے

اور عشق کے مرتبہ میں جو عبدانی یعنی بندہ کی جہت کے لئے فنا کا مقام اور صفات کمال ربانی کے ساتھ انصاف اور بقا کی منزل ہے عقل اور عاقلی کو یہاں راہ نہیں۔ اور وحدت حقیقی کا جمال شہود کی آنکھ کے سوا دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور جب عقل کے ادراک کا نہایت جہت ہی ہوگی۔ تو فرمایا۔

حکیم فلسفی چون بہت حیراں نئے بیند در شیا غیر اسکاں

ہو اجب فلسفی چیزوں میں حیراں نہایت نظر میں اس کے ہوسکاں

وہ لوگ جو عنایت ازل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کئے گئے ہیں۔ ابد الہی نے انکو استدلال کے گڑھے سے یعنی اثر سے سو شر کی دیبل پکڑنے سے ایک طرف کر کے شہود کی بلندی سے اثر میں پہنچایا۔ اور حق کے دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ دیکھا کہ اکیلے مطلق کی ذات غیبی عالم کی ہوت سے اسموں و صفتوں و اثروں کے مرتبوں میں نزول کر کے جلوہ کیا۔ اور ب چیزیں حق کے وجود کے ساتھ ہی قائم ہیں (نظم)

نظم گنج پہنانت زیر طہر لسم پیش عارف شد ستمی عین اسم

ہر پستلی کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ عارف کے آگے عین اسم ہی ستمی ہے

دیدہ حق میں اگر بودے ترا او رُخ از ہر ذرہ نبودے ترا

اگر تجھے حق دیکھنے والی آنکھ ہوتی۔ تو ہر ذرہ سے وہ تجھے مٹہ دکھاتا۔

اور وہ لوگ جو اس مرتبہ کو نہیں پہنچے چیزوں سے امکان کے سوا انہیں معلوم کچھ نہیں ہوا۔
تو ممکنات کے وجود سے واجب کے وجود پر دلیل پکڑتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا۔

زرا ممکنات ثابت واجب از اں حیران شدہ در ذات واجب

ہو واجب سے حیا امکان فانی تجرے کے سوا کیا ہو نشانی

واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود اسی کے ذاتی اقتضار کے ساتھ ہو۔ اور ممکن الوجود وہ ہے جو موجودیت کی جہت سے دوسرے کا محتاج ہو۔ اور حکماء کے نزدیک مؤثر کے ساتھ ممکن کے احتیاج کی علت امکان ہی ہے۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ واجب کا اثبات امکان سے کرتا ہے۔ کیونکہ ذات پر نظر کرنے سے وجود و عدم برابر ہیں۔ اور دونوں سے ایک طرف کی ترجیح اس کے امر مغائر (یعنی امکان) کے لئے ہے۔ جو اس کے وجود کی علت ہے۔ اور ممکن کے نزدیک ممکن کا احتیاج مؤثر کے ساتھ باعث اس کے خروج کرنے کے عدم سے وجود کی طرف ہے۔ وہ جو حدوث ہے۔ مقصود یہ کہ استدلال کے اصحاب مطلق کہتے ہیں کہ ممکن امکان و حدوث کی جہت سے علت کا محتاج ہے۔ اور وہ علت اگر واجب ہے۔ تو ثابت ہوا مدعا۔ اور اگر ممکن ہے۔ تو محتاج ہوگا علت کے ساتھ۔ پھر وہ اگر واجب ہے تو بھی ثابت ہوا مدعا۔ اور اگر ہے تو یا ممکن پہلا ہوگا۔ یا دوسرا۔ اور وہ یا واجب کے ساتھ منتهی ہے پس وہ مقصود ہے یا تسلسل و محال اور جب واجب کی ذات اور ممکن دونوں کا اثبات کرتا ہے تو ذات واجب کی معرفت میں حیران رہتا ہے۔ کیونکہ یہ ضرور ہے کہ دلیل میں کچھ نہ کچھ مدلول سے ہو۔ اس واسطے عقلی مقدمات نتیجہ پر شامل ہیں۔ اور جب ممکن کی ذات ان کے نزدیک ہر ایک وجہ سے واجب کی ذات کے خلاف ہے۔ تو کسی چیز پر دلیل مدلول سے شامل نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک وجود میں کوئی چیز ہو مقرر ہے کہ وہ چیز اوروں کے لئے نہیں پہچان سکتا۔ پس اس واسطے ہی حیران ہوتا ہے۔ اور جب استدلال کے طریق سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ

گے از دور وار د سیر معکوس گے اندر تسلسل گشتہ محبوس

کبھی دورا تو سیر کا ہے اٹا کبھی علت کے زنجیروں میں پٹا

یعنی چیز کے توقف میں جہاں ٹھہرا۔ وہاں ہی رہا۔ اور تسلسل سے مراد بے نہایت علتوں کے سلسلہ کے ساتھ ممکن کا اکھاڑنا۔ اور یہ دونوں مذکور ہو چکے۔ اور جب اس وجود بے نہایت کی ترتیب کے لئے تسلسل کا لزوم واقع ہو۔ یہ تو فرمایا کہ

چو عقلش کرد در ہستی توغل   فرو چپد پایش در تسلسل
ہو واجب فکر سے ہستی کا عاقل   تو پاؤں پھنس رہے اندر تسلسل

یعنی جب فلسفی کا عقل ہستی میں جو موجودہ امور خارج میں سے مراد ہے۔ دور کے وقت میں قائل ہوا۔ کہ واجب الوجود ہے۔ اگر نہ تو اس کا اصل دور سے جو تسلسل کا دور ہے۔ ایک ہی لازم آتا ہے اور اسے استدلال سے اسے معلوم ہوا کہ واجب الوجود چاہئے۔ معرفت حقیقی جو حال کی حقیقت کا علم ہے اسے حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ معنی غیری کی نفی کے ساتھ میسر ہے نہ غیر کے اثبات کے ساتھ اور وہ جو چیزوں کے وسیلہ سے حق تعالیٰ کو جانتا ہے حقیقت میں جاہل ہے اور جو چیزوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ جانتا ہے وہ غارت ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر عَرَفْتُ اللہَ۔ آپ نے اللہ کو کس چیز کے ساتھ پہچانا۔ فرمایا کہ عَرَفْتُ اللہَ بِاللہِ وَ عَرَفْتُ الْاَشْیَاءَ بِاللہِ یعنی حق کو حق کے ساتھ ہی پہچانا۔ اور چیزوں کو بھی حق کے ساتھ ہی پہچانا میں نے نظم

خویش را عریاں کن از فضل مفضل   ترک خو کن تا کند رحمت نزول
فضل اور علم سے اپنی آپ کو اے نادان خالی کر آپ کو چھوڑ تاکہ رحمت بھیر نازل ہو۔
زیر کی ضد شکست است و نیاز   زیر کی بگذار با کولی بساز
عاجزی اور نیاز کی ضد دانائی ہے۔ (اسلئے) دانائی کو چھوڑ اور نادانی سے رفعت کر
جب معرفت ایک چیز کی دوسری کے ساتھ یا شلیت ذاتی اور یا مشابہت صفاتی کے باعث ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ

ظہور مجملہ اشیا بضد است   ولے حق را نہ ضد نہ نہت
ہے ضدوں سے ظہور مجملہ اشیا   مگر ذاتِ خدا بے ضد و ہمیت

یعنی حق تعالیٰ والوریت کو مماثلت یعنی مانند و مماثلت یعنی ضد نہیں۔ بلکہ وجود میں شریک نہیں لاتا۔ اور اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں۔ تاکہ وہ بواسطہ ضد اور مشابہت کے اللہ تعالیٰ کے ظہور کا باعث ہو۔ جب حقیقت میں دوسرا موجود ہی نہیں جو حق کے ظہور کے لئے سبب بنے۔ اور مقرر ہے کہ الاشیا و انما تتبین باضدادھا یعنی چیزیں اپنی ضدوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پس ذاتی عدمیت ہماری وجود اللہ تعالیٰ کے لئے آئینہ ہے۔ اور عجز و فقر کا باعث تھا۔ لہٰذا تدرست و غنم کا شیشہ ہے۔ لفظ

ہستی اندر نیستی بتواں نمود   مالداراں بر فقیراں نہ بود *
خواجہ شکستہ بن آسجارود   کہ در آسجا پائے شکستہ بود

(ترجمہ) نہ ہونے کی حالت میں ہونا دیکھا جاسکتا ہے۔ مال والے فقیروں کے لئے بخشش ہیں۔ ٹوٹے کو یا نہ ہونے والا وہاں ہی جاتا ہے جہاں ٹوٹے پاؤں والا ہو *
حق تعالیٰ کی ہستی کی دلیل سوا حق کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کثرت کو اس کی ہستی کی طرف کی قسم کا راہ نہیں۔ اور دلیل کو اپنے بود کی ضرورت ہے۔ جب چیز کے لئے نہ ہونا ضد اور مثل کا باعث اس کی پوشیدگی کا باعث ہے۔ تو فرمایا:-

چونہ ذات حق را ضد و ہمتا   نہ انتم تا چگونہ داند او را *
نہیں ذات خدا کا جبکہ ثانی   تو کیسے سمجھے اسکو عدم فانی

یعنی جب حق تعالیٰ کی ذات کو مثلاً بہت و مماثلت نہیں۔ کیونکہ جو کچھ کہہ سب وہی ہے تو فلسفی کا حق تعالیٰ کی ذات پر دلیل کو طلب کرنا ایسا ہے جیسا پانی کے وجود پر پھیلی راہ ڈھونڈے۔ جب واجب کی ذات کو ممکن کے ساتھ ماہ الاشتراک نہیں۔ جو اس کی معرفت کا وسیلہ ہو تو فرمایا کہ:-

ندانند ممکن از واجب نمونہ   چگونہ داندش آخر چگونہ
نہیں ممکن میں واجب کا نشان جب   تو کیسے جانے اسکو یہ تباب

واجب الوجود کی ذات مطلق اور ممکن کی ذات عدم ہے اور جانتا کسی چیز کا جہاں تک جاننے والے کے نفس میں نمونہ اس چیز کا نہ ہو محال ہے۔ اور ممکن کی ہستی صرف اصنافہ ہے زیادہ نہیں۔ اور چیزوں کی ذات و صفات و افعال تمامی ذات و صفات و افعال الہی کے عکس ہیں۔ جو تعینات کے آئینوں میں جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اور جب تو عیان کی آنکھ کے ساتھ دیکھے تو وہ جسے تو نے دلیل ٹھانا ہے عین مدلول ہے۔ اور کسی چیز کو اپنی نفس کے لئے دلیل بنالینا جہل کے سوا کچھ نہیں۔ کیونکہ چاہئے کہ دلیل مدلول سے روشن و اظہر ہو نظم

عارف آں باشد کہ از عین العیاں   ہر چہ بیند حق در و بیند عیاں

حق چو جہاں جملہ عالم چوں تن بہت   ہمچو خور در کائنات اس روشن است

(ترجمہ) عارف وہ ہے جو عیاں کی آنکھ جو کچھ دیکھے اس میں حق کو نظر نہ دیکھے۔

حق جان کی مانند اور سب عالم تن کی طرح ہے۔ سورج کی مانند دونوں عالم میں وہ روشن ہے +

اور حجب چیزوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کے نور و وجود کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا:-

زہے ناداں کہ او خوشید تباں   بنور شمع جوید در سیا باں

عجب ناداں جوڈ ہوئے مہر تباں   جلا کر شمع کو اندر سیا باں

جب ممکن کا وجود واجب کے وجود و نور کا پر تو ہے۔ اور ب چیزیں حضرت واجب الوجود کے نور کے ساتھ ظاہر ہیں تو مثال اس شخص کی جو وجود واجب کو ممکن کے ساتھ پہچانتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی آفتاب چمک والے کو بیابان یعنی ایسی جگہ کہ پردہ حائل نہ ہو شمع کے نور کے ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ علی الخصوص کہ شمع کا نور بھی آفتاب سے ہی حاصل ہو۔ حجب انوار الہی کا تجلے دوام پر ہے۔ اور اس کے ظہور کی نہایت شدت پوشیدگی کا باعث ہے۔ تو اس کے ساتھ اشارت کر کے فرماتے ہیں:-

اگر خوشید بریک حال بُودے   شعاع او بیک منوال بُودے

نہ ہوتا حال گر سورج کا زائل   شعاع اسکا بھی رہتا یک قابل

یعنی جہان کے آفتاب کو اگر حرکت و انتقال اور طلوع و غروب اور زوال نہ ہوتا یعنی ایک قسم کے حال پر ہی رہتا بخلاف اس کے کہ جو حالا جہان میں واقع ہے

نانتے کے کہیں سایہ اوست   نبودے ہیچ فرق از مغربا پوت

کوئی گب جانتا سایہ خدا ہے   یہ ہے پوت وہ مغربا صفا ہے

یعنی کوئی معلوم نہ کرتا کہ جہان میں یہ جو روشنائی ہے کسی اور سے فائدہ لینے والی ہے جب یہ بات ظاہر نہ ہوتی تو مغرب و اصل کی تمیز یعنی آفتاب کی پست و فرع سے یعنی جہان سے نہ ہوتی مگر ایک گمان کرتا کہ جہان اپنے ہی نور کے ساتھ روشن ہے۔ اور جب تمثیل کے لانے کا باعث یہ تھا کہ نور الہی کے غالب کا ظہور دائمی ہے۔ جو باعث حق تعالیٰ کی پوشیدگی کا ہوا ہے تو فرمایا:-

جہاں جملہ فردغ نور اوداں   حق اندر سے زپیدائی ست نہاں

جہاں سب نور اسکا ہی پہچانو   خدا کے نور میں پوشیدہ جانو

خاتی حیثیت سے جہاں ظلمت اور عدم ہے۔ اور عالم میں یہستی جو دکھائی دیتی ہے حق تعالیٰ کے وجود کے نور کی روشنائی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں جیسا کہ موجود و معدوم کے درمیان واسطہ نہیں۔ وجود و عدم کے درمیان بھی واسطہ نہیں۔ اور حق وجود ہے تو عالم جو غیر ہے۔ الثبتہ عدم ہے۔ اور عدم لاشئ محض ہے پس جیسا کہ پردہ میں رہنا خفا کا موجب ہے۔ نہایت ظہور کی بھی باعث پوشیدگی کا ہوا۔ جب بدلنا اور انتقال کرنا آفتاب کے نور کے لئے تمیز کا باعث ہے۔ تو فرمایا :-

جو نور حق ندارد نقل و تحویل   نیاید اندر و تغیر و تبدیل
نہیں نور خدا کو جبکہ تحویل   کہاں رہ پاسکے اس میں یہ تبدیل

یعنی جب حق تعالیٰ کے وجود کا نور پے در پے تجلے شہودی کے ساتھ ممکنات کی باہینوں کے آئینوں میں چمک رہا ہے۔ اور فیض اس تجلے کا منقطع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذات کا متقضا ذات سے جدا نہیں۔ اس واسطے نقل و تحویل یعنی حرکت و گردش کو اسکی درگاہ کے ظہور و اظہار کے پردوں کے نزدیک راہ پانے کی مجال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور کو تغیر و تبدیل نہیں۔ تاکہ معلوم ہو۔ جو ممکن کے وجود کا نور واجب الوجود کے آفتاب کا ہی عکس ہے۔ اس واسطے فرمایا :-

تو پنداری جہاں خود ہست دائم   بذات خود ہستن پیوستہ قائم
جہاں کو جانتا اب تو ہے دائم   کہ ہے وہ ذات اپنی سے ہی قائم

اس گمان کا منشا جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ تجلے الہی کے نور کا دائمی ظہور ہے۔ جو نعینات کی صورتوں میں ایک ہی روش پر ہے۔ جب حقیقت میں مطلوب ہمارا ہستی ہماری سے نزدیک راہ ہے۔ اور نہایت نزدیک کے باعث دور دکھائی دیتا ہے اور اس معنی پر اطلاع طالب کی ہستی فنا ہونے کے ساتھ موقوف ہے پس بقدر دلائل زیادہ بہم پہنچائے مقصود سے دور زیادہ ہوگا۔ اس واسطے فرماتے ہیں :-

کسے کو عقل دور اندیش دارد   بسے گشتگی در پیش دارد
جو ہیں عاقل بہت پہچان والے   پھر میں حیراں وہ چکر کھان والے

یہاں عاقلہ قوت ناظر کی مراد ہے۔ جو چیزوں کی حقانیت کا ادراک استدلال کے ساتھ

کرتی ہے۔ اور دُور اندیشی کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ وجود واجب اور وجود ممکن کی دو گانگی کا وہم جو عقلوں کی گمراہی کا سبب ہے فرماتے ہیں:-

زُور اندیشی عقل و فضولی کے شِ فلسفی دیگر حلولی

دوڑا کر دُور میں عقل جہولی بنا کوئی فلسفی کوئی حلولی

وہ لوگ جو وجود واجب کی علیت اور وجود ممکن کی معاونیت کے ساتھ قائل ہیں۔ انکو فلسفی کہتے ہیں۔ اور ایک ٹولہ مثل نصارائے نصریہ و بعض صوفیہ نادان کے جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ذات و صفات کے ساتھ انسان کامل کے وجود میں حال ہوتا یعنی دخل ہوتا ہے۔ انکو حلولی کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں موجب ان مذہبوں کا وجود واجب و ممکن کی غیرت کا توہم ہے۔ اور حقیقی توحید کا ادراک کشف کے سوا سیت نہیں اور کشفات کے ساتھ عقل کی نسبت ایسی ہے۔ جیسے معقولات کے ساتھ حواس کی نسبت ہے:- نظم

اے برتر از آنکہ عقل گوید بالاتر از آنکہ روح جوید

(ترجمہ) اے عقل کے کہنے سے برتر اور جان کی جستجو سے بلند زیادہ

اے آنکہ درائے امین و آنی کیفیت خویش را تو دانی

(ترجمہ) اور اے اس واسطے کی اضافت سے باہر اپنی حقیقت کو آپ ہی دانا

اور جب وحدت حقیقی کے نور کے ادراک سے عقل عاجز ہے۔ تو فرمایا:-

خرد نیست تابِ نورِ آں بر و از بہرِ خود چشے و گر جو

خرد کو تابِ نور حق کہاں ہو ابھی تم آنکہ جا کر اور بڑھو

استدلالی آنکہ کے ساتھ اُسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ وہ آنکہ جو حق تعالیٰ کا ادراک

کر سکے۔ آنکہ دل کی ہے جسے بصیرت کے نام سے پوتے ہیں۔ اور جہاں تک ریاضت و

سلوک کے کھل بجوہر یعنی موتیوں کے سرمہ سے یعنی نفس کی پاکی دل کی صفائی اور روح

کی روشنائی سے آنکہ روشن نہ ہو۔ دوست کے جمال کا دیدار شہود کے طریق سے نہیں کر سکتی

اور یہ معنی اتفاق کے ساتھ مرشد کامل حق کو دیکھنے والے کی بہیاری کے سوا حاصل نہیں کیا جاتا

اور جب وحدت حقیقی کے نور کے ادراک کی مانع ہر ایک طائفہ کو مرصع خاص ہے تو اس کے

ساتھ اشارت کر کے فرمایا:-

دو چشم فلسفی چوں بود احول   ز وحدت دیدن حق شد معطل
دو آنکھیں فلسفی کی ہیں یہ احول   خدا کو ایک کب دیکھیں معطل

آحوں اسے کہتے ہیں جو ایک چیز کو دو دیکھے۔ جب فلسفی کی آنکھ نے وجود ممکن کو غیر وجود واجب کا دیکھا۔ اور ایک حقیقت کو دو تصور کیا۔ اور نہ جانا کہ اعیان ممکنہ پر جو چمک ہے وجود واجب ہی کی ہے۔ تو ضرور حق تعالیٰ کی حقیقی وحدت کو نہ دیکھ سکا۔ اور جب ظاہر و باطن میں حضرت حق کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو فرماتے ہیں۔ کہ :-

ز نابینائی آمد رائے تشبیہ   ز یک چشم ہست ادراکات تنزیہ
ہے اندھے پن سے لایا فکر تشبیہ   اکیلی آنکھ سے ہے درک تنزیہ

تشبیہ وہ طائفہ ہے جو حق تعالیٰ کی جسمیت کے قائل اور بواسطہ فوقیت کے حماس عرش کا یعنی ملا ہوا کہتے ہیں۔ اور بعضے محاذی یعنی رو برو کہتے ہیں برخلاف حماس کے اور حق تعالیٰ کی ذاتی تنزیہ کو نہیں پہچانتے۔ اور ان لوگوں کے فکر کا منشا اندھاپن ہے۔ اور حق تعالیٰ کی ذاتی تنزیہ صفات نقص یا صفات ممکنات سے اسکی پاکی ہے۔ اور طائفہ منزہ کو یک چشم بولا زیرا کہ حق تعالیٰ کی ذات کو تنزیہ صفات کے ساتھ پہچانا۔ مگر مظاہر میں ظہور کرنے کی حیثیت سے نہ دیکھا اور نہ جانا۔ پس اکیلی تنزیہ و اکیلی تشبیہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے قاصر ہے۔ اور جو تنزیہ و تشبیہ کے درمیان جمع کرے۔ وہ غارف ہے۔ اور دونو آنکھ کے ساتھ دیکھنے والا۔ اور جب بحکم کلّ یوم ھو فی شان یعنی ہر دن اسکو ایک کام ہے۔ ہر ساعت کو ظہور دوسرا ہے۔ اور تجلے میں تکرار نہیں فرماتے ہیں۔

تناسخ والنسب کفر و باطل   کہ اس از تنگ چشمی گشت حاصل
تناسخ روح کا ہے کفر و باطل   کہ ہے وہ آنکھ کی تنگی سے حاصل

ایک جماعت اس اعتقاد پر ہیں کہ روح انسانی اپنے نفس کے ساتھ قائم ہے۔ اور زوال و عدم پس ثابث و غالب نہیں ہو سکتا۔ پس روح کو مظہر جسمانی عنصری سے جیسے قیاس مظہر کا ہو ضرورت ہے پس جسوقت کہ وہ مظہر خراب ہو چاہیے کہ اور مظہر عنصری مستوی ہو جو بلا انقطاع اس کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اور تناسخ ہے مراد ایک بدن عنصری سے انتقال روح کا دوسرے بدن عنصری میں خواہ اعلیٰ خواہ ادنیٰ ہو۔ ہے

فرماتے ہیں کہ اس واسطے تنازع کفر ہوا کہ تنگ چٹھی کے باعث اللہ تعالیٰ کے فیض و مہورت کے میدان کی فراخی کو نہ دیکھا۔ جب معرفت کا کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا سوتر حقیقی نہ دیکھے اور نہ پہچانے تو فرماتے ہیں :-

کسے کو را طریق اعتزالست   چو اکہ بے نصیب از ہر کمالت
وہ معتزلہ جسے میں زلل ہے   وہ اندھا بے نصیب اندر اتل ہے

معتزلہ اسلامی طائفوں میں سے ہیں۔ ان کے مذہب کے اصول سے ایک بات یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور ربیت میں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اندھا ماور زاد چیزوں کے دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اور علاج پذیر نہیں۔ طائفہ معتزلہ بھی چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھنے سے جس کے ساتھ نفس انسانی کا کمال ہے محروم ہیں۔ اور بصیرت کا اندھا ماوراد اندھے کی طرح علاج قبول نہیں کرتا۔ اور اکثر ان کے معتقد اصول اہل ذوق کے اعتقاد کے مخالف ہیں۔ کیونکہ یہ طائفہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مطلق منکر ہیں۔ اور سالک تزکیہ و تصفیہ سے اسی جہان میں تجلے نور الہی کے دیدار کے مقام میں معنی فی آنکھ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے دوسرا اہل کشف کے وجدان کا کمال یہ ہے کہ غیر حق کا موجود ہی نہیں۔ پس اس غیر کو خالق افعال یا سبب اثر کیسے ثابت رکھیں۔ اور جب نفس انسانی کے کمالات کی نہایت وحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور غیریت کے انداز پر چیزوں کو اسکی بصیرت کی آنکھ کے آگے سے دور کر دے فرماتے ہیں :-

کلامی کو ندارد ذوق توحید   بتاریکی درت از غیر تقلید
کلامی کو نہیں جب ذوق توحید   اندھیرے میں پڑا سایہ سے تقلید

کلامی وہ طائفہ جو علم کلام کے ساتھ منسوب ہیں اور کلام عقائد کی معرفت سے عبارت ہے یعنی دلائل عقلیہ جو نقل کی تائید کرنے والی ہیں مراد یہ کہ متکلم جسے توحید حقیقی عیانی کا ذوق حاصل نہ ہو۔ اور وحدت حقیقی کا نور مکاشفہ کی آنکھ کے ساتھ نہ دیکھا ہو۔ دلائل نقلی تقلید کے رو سے اختیار کیے۔ اور انکی حقیقت پر اطلاع پانے والے نہیں۔ تو بواسطہ اہل تقلید کے شکوک و شبہات کے اندھیرے میں پڑے ہیں۔ جب خیال ہر ایک طائفہ کا بیان کیا۔ تو عام طریق پر فرماتے ہیں :-

رد واد و دوشتم اہل ظاہر   کہ از ظاہر نہ بیند خبر مظاہر

دو آنکھیں اہل ظاہر کی ہیں قاصر
منظاہر کے سوا دیکھیں نہ ظاہر
رد آنکھ کی مرضوں سے ایک مرض ہے۔ جو آنکھ چیزوں کے دیکھنے سے جیسے کہ
کہ چاہئے ناقص ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کی دونوں آنکھیں اہل ظاہر کی ہیں وہ
جماعت جنہاں اسم الظاہر کی مظہریت کے حکم سے ظاہر کے احکام غالب ہیں۔ اور ظاہرہ علموں کی
حد سے جو باطنہ علوم کا فضلہ ہے گذر نہیں سکتے۔ اور علوم کے مغز کو نہیں پہونچے۔ غیبی
بھیدوں کا اور اک نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ممکنہ مظاہر سے صرف یہ مظاہر ہی دیکھتے ہیں۔ اور
حق تعالیٰ کو اسم الظاہر کے تجلے کے ساتھ ان مظاہر میں ظاہر نہیں دیکھتے۔ اور جب ہر ایک
طائفہ کی معرفت انکی قابلیت کے انداز پر ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

ازو ہر چہ بگفتن از کم و بیش
نشانے دادہ انداز دید و خویش
غرض جو کچھ کہا حق سے کم و بیش
نشان سبے دیا ہر دانش خویش

یعنی مختلف اعتقادوں والے طائفوں نے جو کچھ حق تعالیٰ کی نسبت کم و بیش کہا
جیسا کہ بعضوں کی دانش زیادہ تھی اپنے دیکھنے سے ہی نشان دیا۔ اور جو کچھ دیکھا وہ
انکی قابلیت کے موافق ہے۔ کیونکہ بندہ پر حق تعالیٰ کی تجلے بندہ کی قابلیت کے انداز
پر ہے۔ اور فرق جو ہے قابلیت کی صفت ہی میں ہے۔ ورنہ ظہور حق تعالیٰ کا سب
پر ایک جیسا ہے۔ اور شاہدہ کے اختلاف کے باعث ہر ایک دوسرے مستقدوں کے
خدا کا منکر ہے۔ حالانکہ خدا سب کا ایک ہی ہے۔ وَالْمُسْكِرُ اللَّهُ وَاحِدٌ۔ یعنی
تمہارا خدا اکیلا خدا ہے، عارف وہ ہے جو سب صورتوں میں دیدار حق تعالیٰ کا کرے۔ اور
کسی تعین میں اسے مقتید نہ کرے۔ جب ہر ایک کی نظر ظہور کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ
پر ہی پڑی۔ اور حقیقت سے خبر نہ پائی۔ تو فرماتے ہیں:-

منترہ دانش از چند وچہ وچوں
تعالیٰ شانہ عَمَّا يَقُولُونَ
کہاں وہ ذات پاک اور یہ خیالات
مناسب ہیں نہ اسکے یہ مقالات

یعنی ذات حق تعالیٰ کی کم و کیف وچوں وچا سے پاک ہے۔ اسکو کسی چیز کے ساتھ
نسبت یا کسی چیز کو اس کے ساتھ نسبت نہیں۔ کیونکہ اس کی درگاہ میں کوئی چیز نہیں پس
اسکی ذات کامل متفرقہ طائفوں کے اعتقادی و عقلی دیباؤں سے پاک و بالا ہے۔ اور اگر
اس تعالیٰ کی توفیق رہبر ہو۔ اور اس کے ظہورات کئی مرتبوں پر پہنچے مشاہدہ ہوں۔ تو یقیناً

سے جان نے کہ مختلف طاقتوں میں سے ہر ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جو کچھ کہہ رہا ہے۔ سب کے لئے جہت راستی کی ہے۔ اور ہر ایک کی نظر ایک مرتبہ پر ہی پڑی ہے۔ اور جب منحصر رکھا۔ تو منع لازم ہوا۔ جب پہلے میں مطلق فکر ہی سے سوال تھا۔ اور دوسرے مرتبہ جو فکر کہ طریقت کی راہ پر چلنے والوں کی شرط ہے اس سے فائدہ طلب کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ:-

دوسرا سوال تفکر کی تفصیل میں۔

کہا میں فکر را شرط راہ بہت چرا کہ طاعت و گناہ گناہ بہت
تفکر کو نسا اب شرط راہ ہے کبھی طاعت کبھی کیوں وہ گناہ ہے

سائل پوچھتا ہے کہ کونسا فکر طریقت کے راہ کی شرط ہے۔ اور سبب کیلئے کہ کبھی فکر عبادت اور اس کے ساتھ نامور ہیں۔ اور کبھی وہ گناہ ہے۔ اور اس سے ہنی کر دیا یہاں پر جب سوال میں دونوں قسم کے فکر سے اشارت کیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں:-

جواب

در اسماء فکر کردن شرط راہ بہت و لے در ذات حق محض گناہ بہت
فکر اسماء میں کرنا شرط راہ ہے فقط ذات خدا میں وہ گناہ ہے
مراد اسماء سے صفات و افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں جو ظاہری باطنی سب نعمتوں کے منشاء یعنی فیض بخشنے والے ہیں۔ اور اس نعمت میں فکر کرنا راہ کی شرط ہے نظم
شکر نعمت واجب آمد و در خود ورنہ بکشتاید در خشم ابد *
ترجمہ عقل کی حالت میں نعمت کا شکر واجب آیا۔ اگر نہ تو دائمی غضب کا دروازہ کھلیگا۔
شکر نعمت نعمت اقربوں کند صد ہزاراں گل زخائے بر کند
ترجمہ نعمت کا شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ ایک خار سے لاکھوں پھول پیدا ہوتے ہیں۔
نعمت آید پیش تو علت شود طعمہ در بہیار کے قوت شود
ترجمہ نیچھے نعمت ملتی ہے۔ تو وہ بیماری ہو جاتی ہے۔ بیمار میں طعام کہاں قوت نہتا ہے۔
کیونکہ فکر سادک کو غفلت کے مرتبہ سے انتباہ یعنی ہوشیاری کے مقام میں کھینچتا ہے اور
حق تعالیٰ کی ذات میں فکر محض گناہ ہے۔ کیونکہ ذات متعالیہ کا شمول اس سے اعلیٰ ہے
کہ غیرہ کا پایا جاسکے۔ تاکہ اسکی معرفت کا وسیلہ ہو۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ:-

بود در ذات حق اندیشہ باطل   محال محض دان تحصیل حاصل
خدا کی ذات میں ہے فکر باطل   کہو کیسے کریں حاصل کو حاصل

جب ذات حق تعالیٰ کی مطلق ہستی سے ہی عبارت ہے۔ اور دلیل کو ہستی سے ضرورت ہے۔ پس جو چیز ذہن یا خارج میں اس کے لئے تصور کریں اور حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ بنائیں۔ وہ ذات تعالیٰ شانہ پہلے اس چیز سے حاضر ہے پس حاصل کی تحصیل یعنی حاصل کا حاصل کرنا ہوگا۔ اور یہ باطل و محال ہے۔ جب اس تبارک و تعالیٰ کی ہستی سب ہستیوں سے بے اثر ہے بلکہ اپنے وجود کے ساتھ پیدا ہے۔ اور پیدائش سب ہستیوں کی اس کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

چو آیات است روشن گشتہ از ذات   نگر در ذات او روشن ز آیات
خدا کی ذات سے روشن ہیں آیات   تو ان آیات سے روشن ہو کلمات

کیونکہ نور کی مصدر اس کے عکس سے روشن زیادہ ہے۔ اور جب حقیقت میں نظر کی جاوے۔ تو موجودات کے ذات کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ایک ایک آیت یعنی نشانی ہے جو حضرت حق کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور تمامی اس کے تجلے کے نور کے ساتھ روشن ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ دیکھی گئیں۔ جب ذاتی تجلے ہی ہے جو حیثیت اسموں اور صفتوں سے چیزوں کے ظہور کا سبب ہوا۔ تو فرمایا۔ کہ

ہمہ عالم بنور است پیدا   کجا او گرد داز عالم ہو پیدا
جہاں سب نور اسکے سے پیدا   کہاں ہوگا وہ عالم سے ہو پیدا

دکھائی ذرہ کی اگرچہ آفتابی نور کے ساتھ ہے۔ مگر ذرہ چکر کھانے والے کو وہ مرتبہ کہاں ہے کہ آفتاب کے ظہور کا آلہ اور وسیلہ ہو۔ اور جب ذاتی نور کی تجلے تعینات کی محویت کا باعث ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ:-

نگنجد نور ذات اندر مظاہر   کہ سبحات جلالش بہت فاہر
سمائے کب وہ ذات اندر مظاہر   جلالتیت کے نوروں سے ہو فاہر

جاننا چاہئے کہ جیسا کہ اسمائی و صفاتی تجلے حق تعالیٰ کی تعینات کے ظہور کا

سبب ہے نور تجلے ذاتی اللہ تعالیٰ کا تعینات کے رفع ہونے کا موجب ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت حق کی معرفت کا وسیلہ علم و عقل نہیں ہو سکتا۔ جو ذاتی نور مظاہر میں سمائی نہیں رکھتا۔ زیرا کہ ذاتی تجلے جسکا ظہور اطلاق کی صفت کے ساتھ ہے۔ اس امر کا متفق ہی ہے کہ تعینات کی کثرت جو وحدت اطلاق کے منہ پر پردہ ہے۔ ذاتی ہو کر اٹھ کھڑی ہو۔ کیونکہ اس کے جلال کے سبحات یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے انوار کا ہر پتہ فنا کرنے والے ہیں۔ کہ نہ عقل رہتا ہے۔ اور نہ استلال والے کا اثر پایا جاسکتا ہے نہ دلیل کا اس واسطے فرماتے ہیں کہ:-

رہا کن عقل را با حق ہمیش
کہ تاب خوردار چشم خفاش
خدا کے ساتھ چل اور عقل کو چھوڑ
کہ سورج آنکھ شپہ کو رہا پھوڑ

یعنی جب حق تعالیٰ کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو وسیلہ ڈھونڈنے والی عقل کو چھوڑ۔ اور مرشد کامل کے ارشاد پر حق تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ رہو اور ایک دم بھی غافل نہ ہو۔ تاکہ بھیجے کے تخلیب کے واسطے سے دل کا شیشہ کثرت کے زنگ سے مصفا ہو کر اللہ تعالیٰ کے تجلے کا آئینہ بن جاوے۔ کیونکہ جیسا کہ شپہ کی آنکھ آفتاب کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ عقل کی آنکھ بھی وحدت حقیقی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور کے سوا جمال و ابجالی کا دیکھنا میسر نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ:-

دراں موضع کہ نور حق دلیل است
چہ جائے گفتگو بے جبریل است
جہاں نور خدا رہ کا نشان ہو
سمائی و اں فرشتہ کی کہاں ہو

جبریل جو صورت متمثلہ عقل کی اور علم کا مظہر ہے فنا کے مقام میں راہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ فنا فی اللہ کے مرتبہ میں علم و عقل و تمامی صفات محو ہو جاتے ہیں۔ پس بلا شک و شبہ جس مقام میں اللہ تعالیٰ کا نور ہی رہبر ہو۔ جبریل کو وہاں پر راہ نہ ہوگی۔ جب انسان کامل کے مرتبہ کا کمال اس بالائی پر ہے کہ علوی و سفلی موجودات کے افراد سے کسی فرد کو اس کے ساتھ دسترس نہیں تو فرماتے ہیں:-

فرشتہ گر چہ دار در قرب در گاہ
نگینہ در مقام الی مع اللہ

فرشتہ ہے مقرب گرچہ درگاہ۔ سماء کے کب وہ اندر لی مع اللہ
جب قرب واسطوں کے رخ کرنے یا انکی کمی درمیان شے اور اس کے موجود کرنے
والے کے سے عبارت ہے۔ تو اس ترتیب کی بنا پر فرشتوں کی موجودات جو عقول و نفوس
دار و اح و قوے ہیں۔ ہر آئینہ درگاہ کا قرب رکھ سکتے ہیں۔ مگر فراخی اور تنجید کی جہت سے
انسان کامل کے مرتبہ خاص میں جو تافی اللہ ہے راہ نہیں رکھتے۔ اس معنی مذکور کی بنا پر
ملائکہ کو اگرچہ شرافت ہے لیکن جو کمال کہ اسماء الہیہ و حقائق کونیہ کے جمع کی جمیعت کے
حصول سے ہے۔ انسان کامل ہی کو ہے۔ جب ذات کا نور اسموں و صفیوں کے اختصار
کو تقاضا کر نیوالا ہے۔ اور اسماء و صفات کا استتار یعنی پردہ میں چھپنا ظاہر کے اندام کا
موجب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

چو نور اولک را پر بسوزد خرد را جملہ پاؤں سر بسوزد
جلینکے پر فرشتہ کے جہاں پر خرد کے سب جلیں وں پاؤں سر
یعنی جب تجلے ذاتی کا نور مظاہر کے لئے مطلق انطماس کا مقتضی یعنی مظاہر کے
عین و اثر کی نفی کو تقاضا کر نیوالا ہے۔ تو ضرور فرشتہ کے پروبال کو جلاتا۔ اور عقل کو جو وسیلہ
ادراک و شعور کا ہے محو کرتا ہے۔ جب عقل نور الانوار کی چمک میں اندھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا
بود نور خدا در ذات انور لبان چشم سر در چشمہ خور
ہے نور عقل اندر ذات انور مقابل دین کے ہو جوں دیدہ سر
یعنی جیسا کہ آفتاب کی شعاع آنکھیں پھوڑ کر تاریک کرتی ہے تجلے ذاتی کا نور
عقل کی آنکھ سیلہ کرتا ہے۔

چو مبصر با بصر نزدیک گردد بصر ادراک او تاریک گردد
ہو مرئی جبکہ ان آنکھوں کو نزدیک ہو مرئی جبکہ ان آنکھوں کو تاریک
یعنی جیسا کہ مرئی کا نہایت قرب بہ نسبت ظاہری آنکھ کے تاریکی آنکھ اور دیکھنے
والے کے عدم ادراک کا سبب ہوتا ہے۔ باطنی آنکھ کی نسبت بھی یہی حکم رکھتا ہے اور
جن لوگوں نے ان احوال سے نصیب نہیں لیا۔ صرف تقلید کے ساتھ اس حال کی حقیقت
کو نہیں پہنچیں گے۔ اور جب حقیقت کے ساتھ تجھے نظر ہو۔ تو عقل کے ادراک کا عدم

بھی نزدیکی کے نہایت سے ہے نہ بواسطہ دوری کے کیونکہ جن چیزوں نے ہستی کا رنگ
دبوئے لیا ہے۔ سبھی قرب کے کمال میں ہیں۔ اور ان کے حال پر دوری راہ نہیں پاتی
جب نزدیکی کے نہایت سے آنکھ میں تاریکی آتی ہے۔ اور ادراک نہیں کر سکتی۔ تو
فرماتے ہیں :-

سیاہی گریہ بینی نور ذات بہت   تباریکی دروں آپ حیات بہت
سیاہی کو کہیں جب نور ذاتی   ہے تاریکی میں وہ آپ حیاتی

سیاہی اور تاریکی ایک معنے سے ہے۔ یعنی وہ سیاہی جو اہل کشف و شہود کے مشاہد
کے مراتب میں سالک کی معرفت کی آنکھ میں آتی ہے مطلق ذات کا نور ہے۔ جو نہایت
نزدیکی سے اس کی چشم بصیرت میں تاریکی پیدا ہوئی۔ اور اسی تاریکی کے درمیان میں ذاتی
نور جو فنا کا مقتضی ہے بقا باشد کا آپ حیات جو سرمدی بقا کا موجب ہے پوشیدہ ہے
نظم

ہر کو نہ بدیں مقام جا کرد   دعوے قلندر می خطا کرد

(ترجمہ) جسے اس مقام میں جگہ نہیں ملی۔ قلندر می کا دعوے غلط کیا۔

ایں فقر حقیقی است الحق   آنجا ست سواد و جہ مطلق

(ترجمہ) بیشک یہ فقر حقیقی ہے۔ جہاں وجہ مطلق کی سیاہی ہے

شمشیر فنا دریں نیام است   آل نور سیاہ دریں مقام است

(ترجمہ) فنا کی تلوار اسی نیام میں ہے۔ وہ سیاہ نور اسی مقام میں ہے

طاؤس تو پر بریزد اینجا   سرچشمہ کفر خیر و اینجا

(ترجمہ) تیرے طاؤس کے پر یہاں جھڑنگے۔ کفر کا سرچشمہ یہاں اٹھیکا

جانتا چاہئے۔ کہ مراد اس فنا سے جو اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ نہ وہ علم ہے۔ جو
عارفوں کی جماعت کو جو اہل شہود میں حاصل ہے۔ ان کی عین وصف کے باقی ہونے
کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ کہ سیاہی سے مراد تعینات کی کثرت ہی ہو۔ جو اپنی ذات کے
اعتبار سے تاریکی ہیں۔ اور کثرات کے وجود کو ذاتی تجلی حق تعالیٰ کی ہی فنا کرتی ہے۔ جو
اسم نور کے ساتھ سب چیزوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اور آپ کو عالم کے رنگ سے
اپنے لئے دکھایا۔ اور اس ظلمات کثرت کے اندر اکیلے مطلق کا وجود ہی آپ حیات
پوشیدہ ہے جس کے ساتھ زندگی و ہستی سب چیزوں کی ہے۔ جب سمجھنے والے کی فنا

کے مقام میں جس کے ادراک کی پوشیدگیوں میں شعور راہ نہیں پاسکتا۔ اور اتحاد معنوی و قرب کی نہایت کے باعث آنکھ ظاہری کا نور و مبصر و بصیرت یعنی باطنی آنکھ والا بعد آنکھ کے تینوں فنا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا

سیاہ جز قابض نور بصیرت   نظر بگذار کیں جائے نظیریت

ہے نور چشم کو قابض سیاہی   نظریاں چھوڑ حضرت میں الہی

یعنی نور سیاہ کہ باعث زیادتی قرب کے سیاہ ہے۔ آنکھ کے نور کو قبض کرتا ہے۔ اور بصیرت یعنی معرفت اس حال میں بے سمجھ ہو جاتی ہے۔ اور نور محض یا ظلمت محض دیکھے نہیں جاتے۔ اور وہ جو دیکھا جاتا ہے۔ نور ملا ہوا ظلمت کے ساتھ ہے۔ جو ضیاء کے نام سے سہمی ہے۔ اور جس مرتبہ میں کہ ذات حق تعالیٰ کی اپنے کمال نور کے ساتھ ہے۔ اور تمامی وجوہ سے فراخی تجلی کرتی ہے۔ کثرات بے نہایت اپنی ظلمت ذاتی میں جو عدم ہے عود کرتے ہیں۔ اور نظر حب امر نسبتی جدا کرنے والا یعنی ناظر و منظور دونوں کو طلب کرتا ہے۔ اور یہ مقام نظر کا نہیں۔ کیونکہ مرتبہ فنا کا دو گانگی کے رفع ہونے کا اور وحدت حقیقی کے اطلاق کے کمال کا ظہور ہے۔ اور جب علم اور تمامی صفات تابع وجود کے ہیں۔ جب متبوع نہ ہو۔ تو تابع بھی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں:-

چہ نسبت خاک را با عالم پاک   کہ ادراک است عجز از درک اک

تجھے نسبت ہے کیا با حضرت پاک   کہ سب مدکوں سے عجز آیا ہے ادراک

یعنی ممکن کہ خاک پست و نیست ہے۔ عالم پاک کے ساتھ اسے کوئی مناسبت نہیں یعنی ہستی مطلق منترہ جو آلائش کثرت سے پاک ہے اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا تاکہ حق تعالیٰ کی ذات کا ادراک اور وجود واجب کے جمال کا دیدار کامل حاصل کرے اس واسطے کہتے ہیں الْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْأَدْرَاكِ إِدْرَاكٌ۔ کیونکہ نہایت میں ممکن کے ادراک کا کمال وہ ہے کہ اپنی اصلی عدتیت کی طرف لوٹ جائے۔ اور یقین سے جانے کہ نہایت علم و ادراک کا عدم ادراک ہے۔ کیونکہ مدرك حقیقی بے نہایت مرتبہ پر ہے اور جب ممکن امر اعتباری ہے کہ وجود و عدم کے ادراک سے عقل جس کی ترکیب کرتا ہے اور واقعہ میں غیر وجود کا عدم محض ہے۔ اور درمیان دو ضدوں کے ترکیب محال ہے پس ممکن اسکا نیست کی وجہ سے ہمیشہ فانی و ظلمت ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں:-

سیاہ روئی زمکن دردو عالم جدا ہرگز نشد وانشاء علم
عدم ممکن سے اندر دونو عالم جدا ہرگز نہیں وانشاء علم

سیاہ روئی یعنی نیستی کی ظلمت صورت و معنی اور ظاہر و باطن کے دونوں عالم میں ممکن سے ہرگز جدا نہیں ہوتی۔ اور ایسا نہیں کہ بہت تھا۔ اور نیست ہوا۔ کیونکہ جو نیست ہے وہ بہت نہیں ہوتا۔ اور جو بہت ہے۔ وہ نیست نہیں ہوتا۔ اور فنا و بقا دو امر اعتباری ہیں جو جداگانہ و متواضع تعینات کے بتجدد یعنی نو پیدا ہونے سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور ممکن کی نیستی کی وجہ ہمیشہ فانی ہے۔ اور اس کی ہستی کی وجہ ہمیشہ باقی۔ پس وجہ اسکانی کی نیستی ممکن سے ہرگز جدا نہیں۔ کیونکہ انفکاک چیز کا اپنے نفس سے محال ہے۔ اور ہستی ممکن کی اس کی صورت میں واجب کا ظہور ہے۔ اور وہ وجہ باقی ہے۔ چنانچہ مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ یعنی جو تم پاس ہے بڑھا جائیگا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہتا ہے۔ اور جب توحید کے ظہور کا کمال منظر ہر کثرت کی فنا میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ :-

سواد الوجه فی الدارین درویش سواد اعظم آمد بے کم و بیش
دو عالم میں سیاہی فقر درویش بڑا دفتر ہے اعظم بے کم و بیش

صوفیہ کی اصطلاح میں فقر سے مراد فنا فی اللہ ہے۔ اور الفقر سواد الوجه فی الدارین (یعنی فقر دونوں عالم میں سیاہ روئی ہے) اس معنی سے عبارت ہے۔ کہ سالک اس حیثیت کے ساتھ فانی فی اللہ ہو۔ کہ ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت میں اس کے لئے وجود نہ رہے۔ اور یہ سواد الوجه سواد اعظم یعنی بڑا دفتر ہے۔ کیونکہ سواد اعظم وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ چاہیں اس میں موجود ہو۔ اور جو کچھ تمامی موجودات میں مفصل ہے اس مرتبہ میں اجمال کے طریق کے ساتھ کالشجرۃ فی النواۃ یعنی جیسا کہ درخت مع شاخ و پتوں کے ایک گٹھلی میں ہے۔ اور بلا کی بیشی کے بیان واقع ہے۔ اور کوئی مرتبہ اس سے اعلیٰ نہیں۔ اور سالک جب تک نیستی تمام کے ساتھ یعنی فنا سے مطلق سے درست نہ ہو۔ بقا باللہ کی ہستی مطلق کے ساتھ متحقق نہیں ہو سکتا۔ پس سواد الوجه یعنی سیاہ روئی جو بالکلیہ فنا ہے۔ سواد اعظم یعنی بقا باللہ ہوگی نظم

تا در طریق عشق تو من جان نشان شدم بیجاں شدم ولیک جہاں جہاں شدم
 (ترجمہ) تیرے عشق کی راہ میں جب سے میں نے جان دی بیجاں تو ہوا مگر کئی جہانوں کی طرح ہو گیا
 ز آدم کہ با ختم دل جاں در قمار عشق از سہر چہ عقل فرض کند پیش از آن شدم
 (ترجمہ) جس وقت سے میں نے عشق کی شطرنج میں دل جان کی بازی کھیلی جو کچھ کہ عقل سمجھی میرا قدم اس آگ و گناہ
 تا در فنائے ہستی خود نیست آدم در عالم بقا بخدا جاوداں شدم
 (ترجمہ) جب سے اپنی ہستی کی فنا میں نابود ہوا۔ بقا کے جہاں میں خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنا والا ہوا
 مگر ہر شخص کا فہم ان معانی کو ادراک نہیں کر سکتا۔ اس واسطے فرماتے ہیں :-

چہ میگویم کہ ہست این نکتہ باریک شب روشن میان روز باریک
 کہوں کیا جبکہ ہے یہ نکتہ باریک چمکتی رات اندر روز باریک

یہ نکتہ نہایت نازکی میں ہو کہ روز سیاہ کے درمیان میں رات روشن ہو اور اس محل میں تا
 روشن سے مراد نور سیاہ کے ساتھ ہے۔ جو نور ذاتی ہے۔ اور تجلے ذاتی فنا کا مقتضی ہے۔ اور
 رات کے ساتھ تشبیہ بواسطہ سیاہی و عدم ادراک کے کی۔ اور روشن اس واسطے کہا کہ اس تجلے
 کے ساتھ وہ حقیقت کثرت کے حجابوں سے باہر آتی ہے۔ اور میان روز باریک یعنی معنوی انواروں
 کے رنگ میں جو بصیرت کی آنکھ میں سالکوں کے مشہود ہیں۔ اور اسمانی و صفاتی و افعالی
 تجلیات جو دن کی طرح ہیں روشن و ظاہر ہیں۔ کیونکہ ان کے باطن پر ادراک پہنچ سکتا ہے
 مگر روز سیاہ ہیں۔ کیونکہ سب کے سب ذات کے لئے حجاب ہیں۔ نظم

خواہی کہ نماند بجہاں مومن و کافر لطفہ بنما پردہ برانداز ز رخسار

(ترجمہ) اگر چاہتا ہے کہ مومن و کافر جہاں میں نہ رہیں مہربانی کر کے منہ سے پردہ اٹھا

حقا کہ اگر پردہ ز روئے تو برافتد و از غیر تو نہ عین تو اس یافت نہ آفتار

(ترجمہ) قسم تیری اگر تیرے منہ سے پردہ اٹھ جائے تو تیرے سوانہ کوئی عین و کچا جائے نہ اثر

اور ممکن ہے کہ رات روشن سے مراد ذات احدیت ہو جسے بے تعبیتی کی رو سے رات کے
 ساتھ تشبیہ کیا۔ کیونکہ جیسا رات میں کسی چیز کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ اس مرتبہ ذات
 میں بھی جب منظر کو فنا ہے شعور نہیں رہتا۔ اور روشن اس واسطے ہے کہ اپنے وجود کے
 ساتھ پیدا ہے۔ اور میان روز باریک یعنی یہ اسکا فی تقینات کہ روز کی طرح نمازش رشتے
 ہیں۔ اور باریک ہیں۔ کہ اپنی ذاتوں کی حد میں عدم ہیں۔ اور جب تجلیات کا اظہار موجب انکا
 کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

دریں مشہد کہ انوارِ تجلی است سخن دارم و لے ناگفتن اولت
ہیں دل میں بسکہ انوارِ تجلی بیان کیسیہ چھپکر ہیں وہ اولے

مشہد سے مراد شہود کا محل ہے۔ اور تجلی وہ جو غیبی انواروں سے دلوں میں کشف ہو سکتے ہیں۔ اور جب سالک کا دل صاف ہو جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار سب رنگوں کے ساتھ متشکل ہو کر اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی مثل نہیں۔ مگر مثال ہے اور وادی امین کے درخت سے جو ہوئے علیہ السلام پر تجلی ہوا۔ وہ اسی قبیل سے ہے۔ اور اس کتاب گلشن میں جس جگہ لفظ تجلی کا واقع ہے اکثر اسی معنی کے ساتھ ہے۔ نہ وہ تجلی اول و ثانی و ثانیہ مشہود کی صوفیہ کی اصطلاح میں مشہور ہے۔ نہ کہنا بہتر۔ کیونکہ وجدانی ہے۔ اس کے سوا سے نقصان زیادہ ہے۔ اور جب بیان کیا۔ کہ کلی فنا درویش کی سوا اعظم ہے یعنی ہستی مطلق فنا مطلق کے سوا دیکھی نہیں جاتی۔ اور اس معنی کے واضح کرنے میں فرماتے ہیں :-

اگرچہ خورِ پھر خ چار میں است شعاع نورِ دانش بر زمین است
اگر سورج پھر خ چار میں ہے شعاع اسکا چمکتا بر زمین ہر
اگر خواہی کہ بینی چشمِ خور ترا حاجت بود با جرم دیگر
اگر چاہتا ہے اسکو دیکھنا اب تجھے پردہ حائل ہو گا یہ ڈھب

جس روشنی کا کمال اس کے اور اک کو مانع ہے جہاں تک پہنچ میں دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور چیز واسطہ نہ ہوئے۔ دیکھنا اس روشنی کا میسر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آفتاب کہ باعث کمال شدت نور و ظہور کے آنکھ کو اس کے دیدار میں سیاہی پہنچتی ہو اور اور اک کو روک دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آفتاب کو دیکھا چاہیں۔ تو ضرور کسی اور جرم کے محتاج ہونگے۔ جسے صفائی و رد و برد ہونے کی حیثیت سے آئین کی طرح آفتاب کے عکس دینے کی قابلیت ہو۔ تاکہ آفتاب کے نور کی چمک بواسطہ جرم کے گھٹے۔ اور اور اک میسر ہو۔ اور جب بلا واسطہ آفتاب دیکھا نہیں جاسکتا۔ تو اس واسطے فرماتے ہیں :-

چو چشمِ سرِ نادر و طاقتِ قباب تو اں خورشیدِ تاباں دید و رآب
جب آنکھوں نہیں ہیں ہی طاقتِ قباب تو سورج کو نہیں دیکھنے کے جز آب

جب پانی میں نور کی چمک گھٹ جاتی ہے۔ تو بیشک اور اک میسر ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا

ازوچوں روشنی کمتر نمائید۔ در اور اک تو حالے سینفراید

ہے تیزی نور کو اس کے گھٹانا سمجھ کی آنکھ میں تیرے بڑھانا

یعنی جب آفتاب کی روشنی پانی میں کم ہے۔ تو اسی وقت نیز اور اک بڑھیکا۔ اور آسانی سے آفتاب کا جرم اور اک میں آئیگا مابرجب محسوس یعنی آفتاب کے ساتھ تمثیل قیاس معقول یعنی ہستی مطلق سے ہی غرض تھی تو مقصود میں شروع کر کے فرماتے ہیں :-

عدم آئینہ ہستی است مطلق کز و پیدا است عکس تابش حق

عدم شیشہ فقط ہوا ذات مطلق ہے پیدا جس میں عکس ہستی حق

جیسا کہ ظاہری آنکھ چیز مقابل کے سوا آفتاب کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہستی مطلق جو نور مطلق ہے اس کے مقابل میں اگر چیز ایسی نہ ہو جس میں اسکی چمک کم دیکھی جا تو کسی وجہ سے مد رک نہ ہوگی۔ اور مقر رہے کہ جو کچھ ہے سند کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور دیکھنے والے و دیکھے گئے کے درمیان نہایتش کے لئے تقابل ضروری ہے۔ اور مقابل ہستی کا نیستی کے سوا نہیں پس عدم وجود مطلق کے لئے آئینہ ہوگا۔ اور وہ چیز جو حق تعالیٰ کے وجود کا آئینہ ہو وہ ممکنات کے اعیان ہی ہیں جو عدم امتناعی ہیں۔ کیونکہ وجود خارجی کی نسبت سے عدم ہیں۔ مگر وجود علمی و شئیت یعنی کچھ چیز ہونا ثبوت رکھتے ہیں مراد یہ کہ حق تعالیٰ کے علم میں عدمیت پر ثابت ہیں۔ کہ ہرگز عینی وجود کے ساتھ ثبوت نہیں پاتے۔ اور آئینہ کی خاصیت ہے۔ کہ اس کے مقتضاء پر عکس اس میں ظاہر ہوتا ہے چنانچہ ٹیڑھے شیشہ میں عکس ٹیڑھا۔ اور لنبے میں لمبا و علیٰ ہذا القیاس۔ اور شخص دیکھنے والا وہی ایک ہے۔ پس بسبب اختلاف آثار و احکام آئینہ کے ہیں۔ دوسرا یہ کہ صورت جو آئینہ میں دکھائی دیتی ہے۔ آئینہ اس کے ساتھ شصف نہیں ہوتا۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئینہ صورت ہے۔ یا وہ صورت آئینہ میں ہی ہے بلکہ آئینہ اس کے ظہور کا سبب ہے۔ پس اسی طرح اعیان ثابتہ حکم آئینہ کار رکھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ ان کے احکام و آثار سے ظاہر ہوا تو انکی صورت پر دیکھا گیا پس جو نقص کہ دیکھا جاتا ہے سب اعیان کی طرف ہی عائد ہے اور ولانا عبدالرزاق کاشی کی اصطلاحات میں اس مسئلہ کو غامضہ یعنی باریک و پوشیدہ کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل اور نقل سے دور ہے۔ اہل کشف کے سوا کوئی نہیں پاسکتا۔ آئینہ

اور شخص کے درمیان مقابلہ شرط ہے تو فرمایا :-

عدم چوں گشت ہستی را مقابل درو عکسے شاندر حال حاصل
عدم جب ہوگا ہستی کو مقابل حصول عکس کو ہوتا ہے قابل

یعنی عدم کہ اعیان ثابتہ ہے عدسیت کی وجہ سے جب ہستی کے مقابل ہو۔ تو بواسطہ
تقابل کے عدم کے آئینہ میں وجود کا عکس حال میں حاصل ہو۔ اور کثرت عکس کی حسب
کثرت آئینوں اعیان کے ظہور کیا ہے۔ اس واسطے فرمایا :-

شداں وحدت ازین کثرت پیدار یکے را چوں شمدی گشت بسیار
ہوئی وحدت یہ کثرت سے پیدار اکیلے کو گنوجب ہونے بسیار

یعنی وہ وحدت حقیقی جو ہستی مطلق ہے۔ ذاتی شانوں کے مقتضا سے جو جلال یعنی
ظہور و استجلا ہے شہود کی مستلزم ہے۔ اور ان آئینوں کی کثرت سے ظاہر ہوئی۔ اور باوجود
کثرت کی صورتوں میں ظہور کرنے کے اس وحدت کی حقیقت میں کسی طرح کی کثرت لازم
نہیں آتی۔ اکیلے کی طرح کہ دو دفعہ شمار کیا جاوے تو وہ ہے تین مرتبہ میں تین ہے۔ اور اسی
طرح آخر تک۔ اور جب یہ ظہور صفاتی کمالات کے اظہار کے سبب نہایت کو پہونچنے والا
نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ :-

عدو گرچہ یکے دار و بایئت ولیکن نبودش ہرگز نہایت
اکیلا گر ہے گنتی کو بایئت مگر اسکو نہیں ہرگز نہایت

جانتا چاہئے کہ سب اعداد کا سبب جو ایک ہے عددی مراتب کے ہر مرتبہ میں
دوسرے نام و صفت کے ساتھ تجلے کرتا ہے۔ اور پہلے تجلے میں دو کہتے ہیں۔ دوسرے
میں تین نام لیتے ہیں۔ یہ وجود مطلق کے اسرار پر ایک نشان ہے ورنہ اسکا ظہور تعینات کے
مراتب میں باوجود بقا و وحدت حقیقی کے واحد عددی نہیں ہے۔ منتشر یعنی مصدب
عدو کی بلکہ سب کا عین ہے۔ اور حقیقت میں عدد تجلے واحد کے تکرار کا اعتبار ہے۔ فی
المثل اگر ہزار سے ایک اٹھاؤ۔ تو وہ ہزار نہیں رہیگا۔ اگر تجھے بصیرت ہے۔ تو اس رابطہ
کو دیکھ۔ اور وحدت مطلقہ کے شیعے کی کثرت کے مرتبوں میں مشاہدہ کر۔ اور یقین جان
کہ ایک حقیقت کے سوا کچھ نہیں۔ اگرچہ سب تکرار آئینوں کے کثیر دیکھی گئی۔ اور یہ نمائش

وحدت کے روکنے والی نہیں فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ شروع عدد کا ایک ہے مگر عدد کو نہایت نہیں۔ کیونکہ عدد تکرار واحد کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اعتبارات بے نہایت ہیں اور یہ اشارت اللہ تعالیٰ کے ظہورات درمطاہر کے اُن گنت ہونے پر ہے اور ان ظہورات کی دائمی نیز نگیوں پر حسب ذاتی شانوں کے جو خصوصیات کی حیثیت سے بے نہایت ہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھید بید کرنے مخلوقات کا ہمیشگی پر ابدال آباد کے جہانوں مختلفہ میں یہی ہے اور حسب شیشہ صاف نہ ہو۔ تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا۔ کہ

عدم در ذات خود چون صافی   ازوتا ظاہر آید گنج مخفی۔
عدم صافی تھا اپنی ذات میں جب   چھپی دولت کا وہ شیشہ بنات

یعنی اعیان ثابتہ کہ اپنی ذات میں ذاتی شانوں کے عکس ہیں۔ اور ان کی صورتوں میں وجود کے ظہور سے قطع نظر کی جاوے۔ تو صافی تھے۔ اور ہستی سے خالی اور ہستی کی صفائی کے ساتھ شصاف اور جب ہستی کے سوا ہستی کو دکھانے والا نہیں۔ اور خزانہ پوشیدہ یعنی ہستی مطلق نب اس سے ظاہر ہوئی۔ اور جب ہستی مطلق کا خزانہ اعیان ممکنات کے خزانہ میں ظاہر دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا :-

حدیث گنت گنتر از فرو خواں   کہ تا پیدا یہ بینی گنج پنہاں :-
حدیث اب گنت گنتر کو کرو یاد   ہو ویرانہ میں ظاہر گنج آباد

یعنی ذات حق تعالیٰ کی اپنی نورانیت کے کمال میں پوشیدہ تھی اور کلی ظہور شہودی تجلے کے ساتھ موقوف تھا۔ اور شہودی تجلے اعیان ثابتہ کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ظہور سے عبارت ہے۔ اور یہ تفصیل کا ظہور اس وقت ہے۔ کہ تمامی شیونات ظاہر ہوں۔ اور یہ خلق کے مظاہر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور ظہور و خفا ایک امر نسبتی ہے۔ ورنہ ادراک و شعور ذات سے ہرگز جدا نہیں۔ اور جب یہ معنی عکس کی صورت یعنی عالم میں انسان کے سوا نہیں آتا۔ تو فرمایا :-

عدم آئینہ عالم عکس و انساں   چشم عکس دروے شخص پنہاں
عدم شیشہ جہا عکس اور انساں   ہے چشم عکس جس میں شخص پنہاں

یعنی اعیان ثابتہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا آئینہ اور جہاں اس وجود کا عکس ہے و ظل

بھی کہتے ہیں کیونکہ نور کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور یہ انسان اس عکس کی آنکھ کی مثل ہے کیونکہ جیسا چہرہ آنکھ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور معارف حقیقی انسان کے ساتھ ظہور پاتے ہیں۔ اور انسان میں جو کہ عکس کی آنکھ ہے شخص پوشیدہ یعنی حق ہے۔ کیونکہ اس عکس کی آنکھ کی پتلی حق ہے۔ اور لطافت کے کمال سے مخفی ہے۔ دیکھا نہیں جاتا۔ اور جب حقیقت میں صورت انسانی یعنی جہان کی آنکھ میں حق ہے۔ جو اپنے جمال کا دیدار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ :-

تو چشم عکسی داد نور دیدہ۔ بدیدہ دیدہ را دیدہ کہ دیدہ
ہے انسان آنکھ حق جو آنکھ کا نور شہود نور سے آنکھیں ہیں بس دور

یعنی جہان کی آنکھ انسان ہے۔ اور اس آنکھ کا نور حق تعالیٰ ہے۔ یعنی اس کی آنکھ کی پتلی کیونکہ جیسا کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں تمام صورت عکس کی مہر کی گئی ہے۔ اور مہر شدہ آنکھ و عکس کی آنکھ میں جو نور آنکھ کا ہے۔ پھر اور آنکھ رکھتا ہے۔ جیسا کہ آنکھ اصل ناظر کی اپنی صورت کو ناظر ہے۔ عکس کی آنکھ بھی اصلی آنکھ کے ساتھ اسی اصل کو ناظر ہے پس دوسرے مصرعہ کے معنی کا حاصل اس طرح پر ہے یقین کی آنکھ کے ساتھ عکس کی آنکھ میں جو انسان ہے۔ آنکھ کی پتلی اور آنکھ کا نور وہ حق ہے۔ کیونکہ آنکھ اس کے ساتھ ہی دیکھتی ہے۔ یعنی انسان کی آنکھ جو انسان میں مخفی ہے حق تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ یعنی انسان میں حق تعالیٰ کو حق تعالیٰ کی آنکھ نے دیکھا۔ اور آپ اپنے ساتھ دیکھنے والا اپنی خودی کا ہے۔ نظم

ز چشم من چو تویی بر جمال خود نگریں چرا جمال خود از من ہے کئی پنہاں
ترجمہ، میری آنکھ سے جب اپنی جمال کو تو دیکھتا ہے تو اپنا جمال میرے سے کیوں چھپاتا ہے
چو حسن روئے ترا کس ندیدہ جز چشمت پس از چہ روئے من خستہ گشتہ ام حیر
ترجمہ، جب تیرے منہ کا حسن تیری آنکھ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا پس کیا باعث ہو کہ میں خستہ و حیر ہوں
چکو نہ غیر تو بیند کسے کہ غیر تو نیست ہاں سبب کہ تویی عین جملہ اعیان
ترجمہ، یعنی جو کہ غیر تیرا نہیں وہ دوسرے کو کیسی دیکھ سکے۔ اس واسطے کہ سب اعیانوں کا تو ہی عین ہے

یہ نکتہ عجیب ہے کہ ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان العین یعنی انسان کا ظاہر اور ایک وجہ سے انسان انسان العین یعنی انسان کی آنکھ کی پتلی۔ اور جب انسان کہ جہان کی آنکھ ہے۔ اور جہان اس کے مقابلہ میں ایک شخص انسان الکبیر کے نام سے سستی ہے۔ اور انسان جو اس کا خلاصہ

ہے۔ ایک علیحدہ جہان ہے۔ اور فی الواقعہ وہ نسبت کہ حق تعالیٰ کو انسان کے ساتھ ہے نہ انسان کو جہان کے ساتھ ہے۔ فرمایا۔ کہ :-

جہاں انسان شد و انسان چنانچہ
ازیں پاکیزہ تر بنو و بیاسنے
جہان انسان ہو اور انسان جہاں ہے
نہیں اس کے سوا کوئی بیان ہے

یعنی جہان کے ساتھ ہی انسان الکیبر یعنی بڑا انسان ہو۔ اور انسان جو سب کا خلاصہ ہے ایک علیحدہ جہان ہے جیسا کہ حق تعالیٰ انسان میں ظاہر ہو کر اس کی آنکھ ہوا۔ اور اپنی آنکھ کے ساتھ مفصلاً آپ کو مشاہدہ کیا۔ اور حقیقت میں حق تعالیٰ کے لئے حقیقت انسانی آئینہ ہے جو سب مراتب کو جامع ہے۔ اور جہاں سب بھیدوں کے ساتھ انسان کامل کی حقیقت کے مراتب میں جو تفصیل اس اجمال یعنی انسان کی ہے۔ اور جب جو کچھ کہ ہے سب حق تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو فرمایا :-

چونیکو بنگری در اصل این کار
ہموبیندہ ہمیدہ ست دیدار
تجھے گراصل میں اس کے گزر ہے
وہی منظور و ناظر اور نظر ہے

یعنی جب اس معاملہ کے اصل میں جو حق تعالیٰ ہستی مطلق ہے اچھی طرح دیکھے۔ تو جانے کہ دیکھنے والا اور دیکھا گیا جو انسان ہے اور دیدار کہ دیکھا گیا جو عکس ہے بلکہ دوسرے آئینوں جو اعیان میں تمامی ایکو حق تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تجھے اقدس میں اعیان ثابۃ کی صورتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے اسموں کی صورتیں معلوم ہیں جو علم میں ہیں انکی قابلیت کی صفت کے ساتھ ظہور پانے والا اور تجھے مقدس کے ساتھ جو شہود ہے حسب انکی قابلیت کے اُن اعیان کی صورتوں کے ساتھ عین میں ظاہر ہوا نظم

عشق ہر دم ظہور دیگر داشت
زاں گند نقش مختلف پیدا

(ترجمہ) عشق کو ہر دم دوسرے ظہور کی قابلیت تھی۔ اس واسطے مختلف نقش پیدا کرتا ہے

ہر دم از کوئے سربروں آرد
روئے دیگر نماید و ہر جا

(ترجمہ) ہر ایک دم اور ہی کوچہ سے باہر آتا ہے۔ اور ہر جگہ چہرہ اور ہی دکھاتا ہے۔

اور یہ مقام جمع احادیث کا اور مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحدانیت فراڈیت کے مظہر ہیں ظاہر ہو جیسا کہ وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَفَعِیْ اور تو نے نہیں پھینکی ٹھنی خاک جو توت پھینکی ٹم نے۔ لیکن اللہ نے پھینکی اور اِنَّ الدّٰنِیْنَ

يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا
ہیں اللہ سے) اور جب مکشوفات کا ثبوت نقلی شہادتوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا:-

حدیث قدسی اس معنی بیان کرد
فَبَنِي يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا
بیاں میں اس کے ہر پانچ سو نازل
فَبَنِي يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا

یعنی اس حدیث قدسی نے اس معنی کا بیان کیا کہ دیکھنے والے کی آنکھ بھی اصل میں وہی ہے
کیونکہ انسان دراصل صرف یہی قوتیں و اعضاء و جوارح نہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنی طرف
منسوب رکھا۔ پس سب کچھ وہی ہے۔ نظم

اپنی سعادت برکرا اور بر گرفت
خاک پائیش رانگک بر گرفت
(ترجمہ) جسے اس نیکی بختی نے قبول کیا۔ اُس کے پاؤں کی سٹی آسمان نے سر پرے لی
ہر کہ او از خود بگلی و از رست
نایدش دَرے از میں دریا بدست
(ترجمہ) جسے خودی سے نجات تمام نہیں۔ اُسے اس دریا کا موتی ہاتھ میں نہیں آتا
خود محبت فارغ از ما و من است
ہر کہ اور دوست خود را دشمن است
(ترجمہ) بیشک خودی اور میں سے محبت فارغ ہے۔ جو اس کا دوست ہے۔ وہ اپنا دشمن ہے
فرمایا۔ کہ:-

جہاں راس بر آئینہ داں
بہر یک ذرہ دروے مہر تاباں
جہاں یہ سب گلاب شیشہ صفا دیکھ
ہر اک ذرہ میں سورج باضیا دیکھ

جہاں سب کا سب شیشہ کی مثال جانو۔ جو حق تعالیٰ سب اسموں کے وجہ سے تفصیل
کے ساتھ اس میں دیکھا گیا۔ پھر ہر ایک ذرہ جہاں کا آئینہ کی طرح ہے۔ کہ حق تعالیٰ ان وجودات
سے ایک وجہ کے ساتھ اسمیں منعکس ہوا۔ جب ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جزئیہ یا کلیہ
میں سے ایک اسم کی صورت ہے جس میں اس اسم کا منہ ظاہر ہوا۔ تو مقرر ہے۔ کہ ہر ایک اسم
جزئیہ و کلیہ اسموں کا سب اسموں کے ساتھ متصف ہے۔ کیونکہ تمامی اسماء جو ہیں ذات
احدیت کے ساتھ متحد ہیں۔ اور صفات نسبتی کی خصوصیات کے ساتھ ایک دوسرے سے
ممتاز ہیں۔ اور نسبت صفت اطلاق و قوہ کے لازم ذات کے ہیں جو منفک نہیں ہونے
پس ہر ایک چیز میں سب چیزیں رزق ہو گئی۔ جیسا کہ ایک رائی میں حقیقت کی وجہ سے تمام
موجودات رزق ہے۔ لیکن اس کا تعین ظہور کو روکنے والا ہے۔ اور اسکو تجلیات کا بھید

کہتے ہیں جو کہ عارف اعلیٰ دیدار سب چیزوں کا ایک چیز میں کرتا ہے۔ شعر
 جمالِ روئے تو ہر گنقاب کشاید
 ز زیر پردہ ہر ذرہ مہر بنساید
 (ترجمہ) تیرے منہ کا جمال جب پردہ کشائی کرتا ہے۔ تو ہر ایک ذرہ کی تر سے آفتاب چمکتا ہے
 اور جب جزو کل حقیقت میں ایک و برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ :-

اگر ایک قطرہ رادل بر شگافی۔ بروں آید از و صد بحر صافی

تمہیں ہر دل میں قطرہ کے جوتل ہے سو دریا ویاں بہ کر رہا چل

اگر ایک قطرہ کا دل پھاڑا جائے تاکہ جو کچھ باطن میں چھپا ہے ظاہر ہو یعنی قطرہ کا نقین
 اٹھایا جائے۔ تو سو دریا و صاف آئیں سے باہر آئینگے۔ اور بسا و پنچ پنچ کی اصل ایک چیز ہے
 اور اس کا ظہور جزو کل میں ایک جیسا ہے۔ تو فرمایا کہ :-

بہر چیز وے ز خاک ارنگری ست ہزاراں آدم نذر وے ہو بدست

بصیرت میں جو ذرات زمیں ہیں۔ ہر اک ذرہ میں آدم نازتیں ہیں

سیاہ مٹی نہایت نیچے ہے۔ اور کمال کی صفات ہرگز اس میں ظہور نہیں رکھتی۔ کثافت کا
 مجہول نہایت درجہ کو ہے۔ اور آدم موجودات کا خلاصہ جو سب جاسمیت سب سے اتم
 اور اعلیٰ ہے۔ اور باوجود اس دور بینی اور نیستی کے جو خاک کو آدم کے ساتھ ہے۔ اس کے
 اجزاؤں میں سے ہر ایک جزو میں اگر اچھی طرح دیکھے تو معلوم ہو کہ خاک کے ہر ایک جزو میں
 ہزاراں آدم پردہ میں ظاہر ہیں۔ اور حقیقت کے اتحاد کے موجب ہو سکتا ہے۔ کہ یہ بات عقل
 سے معلوم ہو۔ اور جب چہوٹا پن یا بڑائی کو ذاتی اتحاد میں دخل نہیں۔ تو فرمایا کہ :-

بعضا پشہ ہم چند پیل ست در اسماء قطرہ مانند نیل ست

وجود پشہ کو بھی پیل جانو بروئے نام قطرہ نیل مانو

یہ سب اسی معنی کی تفصیل ہے جو کہا گیا۔

دروان حبابہ صد خرمن آمد جہاں نے در دل یک از زن آمد

کئی انبار دانہ میں رکھے ہیں جہاں سب ایک رانی میں چھپی ہیں

یعنی ہر ایک دانہ کے پردہ میں جب اس کو بٹیں اور پردہ ہٹاؤں تو۔ بیکارزیاں انبار بار بار

ہزاروں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ نظم

از سبب سازش من سودائیم   و از خیال انش چو سوسفائیم
ترجمہ اس کی قدرت و سبب بنانے سے میں دیوانہ ہوا اور اس کے ارادوں سے میں مثل جبر کی بنوایا
اور جب وعدت کا ظہور سب میں ہے تو فرمایا :-

بیر بر پٹہ در جائے جانے   درون نقطہ چشم آسمانے
پیر پتھر میں وہ جان چہاں ہے   وہ پتلی آنکھ میں جوں آسمان ہے

درہم سب چیزوں کی جان حق تعالیٰ ہے کہ ایک پرچہ کا بھی اس کے فیض کے
شمول سے خالی نہیں۔ اور باوجود اس چہوٹے پن کے آنکھ کی پتلی کا نقطہ بواسطہ منظریت
حقیقت کے بڑے آسمان کا وجود اس میں سماتا ہے۔ اور جب دل الوہیت کا منظر ہے تو
تو استعداد کی حقیقت میں فرماتے ہیں :-

بداں خردی کہ آد حجبہ دل   خداوند دو عالم راست منزل
دیکھو کیا چیز ہے یہ دائہ دل   دو عالم کے خدا کی ہے جو منزل

فلک کا دانہ وہ خون سیاہ کا نقطہ ہے جو دل کے بطن میں ہے۔ اور صورت کا اصل ہر
اور حیات کا فیض سب اعضاؤں میں اسی اصل سے پہنچتا ہے۔ اور باوجود اس تھوڑی
سی چیز ہونے کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے ظہور کا محل ہے۔ اور دل اسم العدل
کا منظر ہے۔ بدن و نفس اور سب نفسانی اور روحانی قوتوں کا اعتدال اس کے ساتھ ہے
اور کوئی چیز وجود کے مرتبوں میں ظاہری و باطنی احکام کے ساتھ دل کے سوا قائم نہیں ہوئی
کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے درمیان احدیۃ الجمع کی صورت ہے۔ اور اسی واسطے سب شیوات
الہیہ کا منظر واقع ہوا نظم

در حقیقت داں کہ دل شد جام عم   مے نہاید اندر و ہریش و کم
ترجمہ اصل میں دل کو جمشیدی پیالہ جان۔ کہ سب کچھ کم زیادہ اس میں دیکھا جاتا ہے
دل بود مرآت ذات و اجمال   در دل صافی نہاید حق جمال۔

ترجمہ دل اللہ تعالیٰ کی ذات کا شیشہ ہے صافی دل میں حق تعالیٰ کے جمال اپنا دکھاتا ہے

حق نہ گنج در زمین و آسمان   در دل مومن گنج دین و آں
ترجمہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتا مومن کے دل میں حق تعالیٰ اور زمین و آسمان سماتا

منظرِ شانِ الہی دل بود   منظرِ شانِ کما ہی دل بود
(ترجمہ) ذاتی شان کے لئے دل ہی منظر ہے۔ اس کے شان کا منظر جیسا چاہیے دل ہی ہے،
اور جب حندوں اور متقابل چیزوں کے جمع ہونے کی جگہ دل ہے۔ تو فرمایا:۔

درو در جمع گشتہ ہر دو عالم   گئے ابلیس گرد و گاہ آدم
ہوئے ہیں جمع اس میں دو نو عالم   کبھی شیطان کبھی ہوتا ہی آدم

جب تمامی اسموں متقابلہ جلال و جمال نے حسب قابلیت کے دل میں ظہور پایا۔ تو
کبھی جلالی اسموں کے غلبہ کے حکم سے شیطان ہو جاتا ہے جو خاص منظر اسما و جلالیہ کا ہے
تو کسی وقت جمالی اسموں کے احکام کے مقتضا سے آدم ہو جاتا ہے۔ کہ جس میں جمالی صفات
غالب ہیں اور بواسطہ اس جامعیت کے دو ساعت بھی دل ایک حال پر نہیں نظر
ہست در ہر گوشہ اش صد تکدر   ہر طرف صد کعبہ و صد معبود

(ترجمہ) اس کے ہر گوشہ میں سو سو بیت خانہ دار اور ہر طرف میں سو کعبہ اور سو عبادت خانہ ہے
کہ بطوف عالم علوی رود   کہ مقامش عالم سفلی بود

(ترجمہ) کبھی عالم بالا کی سیر کو جاتا ہے (اور) کبھی نیچے والے جہان میں اس کا مقام ہوتا ہے
کہ مجتہد منیشود کہ منطبع۔   گاہ واصل گرد و گاہ منقطع

(ترجمہ) کبھی صاف ہوتا ہے کبھی منتقش (اور) کبھی ملنے والا ہوتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے
کہ ملک میگردد و گاہ دیو نجس   گاہ محفل عقل باشد گاہ نفس

(ترجمہ) کبھی فرشتہ ہوتا ہے اور کبھی شیطان پلید۔ کبھی مجلس عقل کی ہوتا ہے کبھی نفس کی

جب ہر ایک جمال کے لئے جلال۔ اور ہر جلال کے پردہ کے پیچھے جمال ہے تو فرمایا کہ

یہ ہیں عالم ہمہ در ہم سرشتہ   نملک در دیو و شیطان و فرشتہ

جہاں سب ہی مرکب با ہمیں دیکھ   فرشتہ ہم سفر دیو عین دیکھ

یعنی جہان کے سب اکان آپس میں ملے ہوئے دیکھ کہ آفاق کے بہان میں شیطان کے
وجود میں فرشتہ ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہے فرشتہ اس کے ہمراہ ہے۔ اور ہر فرشتہ کے ساتھ
شیطان ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے۔ کہ شیطان فرشتوں کے درمیان تھا۔ اور ان نفس یعنی نفسوں
کے عالم میں عقل و نفس و جان و طبیعت سب ایک دوسرے کے ساتھ مترتب ہیں۔ اور جو کچھ
وجود عالم میں واقع ہے سب عین کمال ہے۔ جب مراتب کو آپس میں ربط ہے۔ تو فرمایا کہ

ہمہ باہم بہم چوں دانہ وبر   زمون کافر و مومن ز کافر
سبھی آپس میں ہیں جوں پھل   بنی سے کافر اور کافر سے مرسل

خیر و شر یعنی نیکی اور بدی نفع اور ضرر آپس میں مربوط ہیں۔ اور جہان کے پیوند میں یہ معانی ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ کہ عقل سے نفس اور نفس سے اجسام لطیفہ اور لطائف سے وجود کثائف اور بسائط سے مرکبات اور مرکبات کا انتہا انسان کے ساتھ جو اصل و خلاصہ سب کا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے۔ نظم

کفر و ایمان قرین یکدگر اند   ہر کفر نسبت ایمان نسبت

(ترجمہ) کفر اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جسے کفر نہیں اُسے ایمان بھی نہیں اور جب جہان کے مراتب میں جو کچھ ہے۔ گزرنے کے ساتھ ظہور پاتا ہے۔ اور سب ایک دفعہ علمی حضور میں اللہ تعالیٰ کے حاضر ہیں۔ تو فرمایا کہ :-

بہم جمع آمدہ در نقطہ خال   ہمہ دوریاں روز و مہ سال
ہے نقطہ علم میں اس کے تمامی   زمانہ کی سبھی چال مدامی

خال کے نقطہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے عبارت ہے۔ اور معنی کی درازی کا سبب جو اس درگاہ کے حضور میں ملاحظہ ہوتا ہے۔ اسے دائم کہتے ہیں۔ اور یہ حسب غیب مطلق کے مرتبہ نہایت اور حسب شہادت مطلقہ کے ہدایت ہے۔ جو ماضی اور مستقبل کے ساتھ عبارت کئے جاتے ہیں۔ بہم جمع آمدہ یعنی ایک جگہ میں ایک دفعہ بلا ملاحظہ تقدم و تاخر کے نقطہ خال یعنی حضرت الہیہ میں حاضر ہیں۔ اور ازل سے اب تک گزشتہ و آئندہ میں کسی طرح کی تفاوت تقدم و تاخر کی نسبت سے اس درگاہ میں نہیں جب یہ نسبت علم حق تعالیٰ کے اول اور آخر ایک جیسے ہیں۔ تو فرمایا کہ :-

ازل عین ابد افتاد باہم   نزول عیسیٰ و اسجاد آدم
ازل ہوگی ابد کے ساتھ باہم   یہاں عیسیٰ اور آدم ہو گئے ہم

یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ازل و ابد جو موجودہ چیزوں کی اولیت و آخریت سے عبارت ہے باہم جمع ہیں۔ اور ازل کے علم میں برابر ہیں۔ اور ویسے ہی وقوعات بھی مثل پیدا کر آدم علیہ السلام کے جو ہندو میں ہے۔ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام جو زمانہ آخر میں ہو نظم

آنچہ بہت آنچہ رفت و آنچہ آید ہمہ داند چہا آنچہ مے باید
(ترجمہ) وہ جو موجود اور جو گزرا اور جو آنے والا ہے۔ جیسا کہ چاہئے سب کو جانتا ہے
دور و نزدیک و آشکار و نہاں ہمہ در علم او مساوی داں
(ترجمہ) دور اور نزدیک ظاہر اور چھپا ہوا اس کے علم میں سب کو برابر جان و
جب الہی شان اور تدبیری امر اس کی درگاہ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

ز ہر یک نقطہ یں دور سلسل نہراں شکل میگرد و مشکل
سہی نقطہ زمانہ کے سلسل ہزاروں شکل سے ہوتی ہیں مفصل

جانتا چاہئے کہ زمانہ کے دور کی حرکت سے جو صورت دائرہ کی وجود باندھتی ہے۔ دو
سلسل اسی سے عبارت ہے۔ کیونکہ ہمیشگی پر اسم مُبد کے نزول کرنے فیض سے
اعلیٰ و اسفل مرتبوں پر انسانی مرتبہ تک جو تنزلات کا آخر ہے۔ اور ترقی اس فیض کی رجحانی
سیر کے ساتھ انسانی مرتبہ سے اسے اسم مُبد تک جو متصل ہوتی ہے یہ دائرہ بلا قطع ہونے
کے دیکھا جاتا ہے۔ اور موجودات کے مرتبوں سے ہر ایک مرتبہ ایک نقطہ ہے۔ اور
ہر ایک نقطہ جب اپنی کلیت کے جو رکھتے ہیں جزئیات بے نہایت پر شامل ہیں۔
ہزاروں شکل غیر مکرر بنتے ہیں۔ مثلاً عقل کل جو بے نہایت عقل کی شاخوں سے منشعب
یعنی شاخدار ہوتا ہے۔ اور نفس کل جو نفوس جزئیہ بے نہایت کو شامل ہے۔
اور آسمان جو زمانے کے حوادث جزئیہ غیر متناہیہ پر اشتمال رکھتے ہیں۔ پھر عناصر
جو ہر ایک سے بے نہایت شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر موالید کے مراتب جو بیست و کیس
کے افراد میں ان کے نہایت نہیں۔ پھر انسانی مرتبہ میں جو تنزل کے مرتبوں کا آخر ہے۔
اس کے اشخاص کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ حسب مقتضائے ظاہر ہونے شانوں مختلفہ
بے نہایت کے علم کے مرتبہ سے عین میں آتے ہیں۔ اور پھر اپنے اصل کو رجوع کرتے
ہیں۔ اور جیسا کہ وحدت حقیقی کو کلیہ اسموں کے ساتھ مراتب میں ظہور ہے کلیہ اسموں
کو بھی جزئیہ اسموں کے ساتھ ظہور ہے جو قسموں اور شخصوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر ایک
اسم کے لئے دور و زمانہ ہے۔ اور ظہور کرنے و مخفی ہونے سے ہر ایک دائرہ کی صورت
ہیں۔ نظم

از ذات اورت اینہما اسما عیان شد از نور اوست ایں ہمہ انوار آمد

اسکی ذات سے ہی یہ سب اسم ظاہر ہوئے ہیں اسکے نور سے ہی یہ سب انوار آئے ہیں

ایں نقشہا کہ بہت سراسر نہایت اندر نظر جو صورت بسیار آئندہ
 بہ نقوش جو ہیں سب کے سب نمود ہیں بہت صورتوں کی طرح نظر میں آتے ہیں
 (ترجمہ) ایں کثرت لیک وحدت میانشہ میں وحدت لیک باطوار آمدہ
 (ترجمہ) یہ کثرت ہی مگر وحدت سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وحدت ہی لیکن کئی طور و سوا آتی ہے
 اس واسطے فرمایا :-

زہر یک نقطہ در و گشت دائرہ ہمو مرکز ہمو در دور سائر
 بہی نقطہ جو ہیں دوراں میں دائرہ وہی نقطہ وہی دور میں سائر

البتہ جب ہر ایک چیز کو پٹنا اپنے ہی اصل کی طرف ہو سکتا ہے عقل و نفوس
 جزئیہ جو عقل کل و نفس کل کے عکس میں پلٹنا انکا بھی انکی طرف ہی ہوگا۔ اور ظہور و
 پوشیدگی سے دائرہ دیکھا جاتا ہے۔ اور موالید جو عناصر کے مرکب ہیں۔ ہر ایک جزو
 جب اکثر نے ترکیب کے پیچھے اپنے اصل کو لیٹ جاتی ہے۔ تو صورت دائروں
 کی دکھاتی ہے۔ اور جب جزئیہ اسما جو کوئی نہ زانیہ حادثوں کے پروردگار اور شخاص
 صاحب مراتب ہیں۔ اپنے احوالوں یعنی کلیہ اسموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سب
 سے صورت بے نہایت دائروں کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کلیہ اسموں کے وحدت حقیقی
 میں رجوع کرنے سے ہر ایک دائرہ سے اطلاق ہی متصور ہوتی ہے۔ اور جب سب چیزیں
 متناسب کلیہ اسموں کے ساتھ دور کرنے والی ہیں۔ اور اسماء ذات واحد کے ساتھ
 پھرنے والے ہیں پس ہر آئینہ نقطہ ان دائروں بے نہایت کا اور سیر کرنے والا ان دائروں
 کے دور میں سب وہی ذات ہوگی۔ اور غیر اسکا حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوگا نظم

از نقش و نگار نیست الا نقش دو میں بچشم احوال

(ترجمہ) نقش اور نگاروں سے سوا دوسرے نقش کے احوال کی آنکھ میں کچھ نہیں

در نقش دویم چو باز بینی خسارہ نقش بند اول +

(ترجمہ) دوسرے نقش میں جب اچھی طرح دیکھے تو پہلے نقش بند کا ہی خسارہ ہوگا

معلوم کنی کہ اورت موجود باقی ہمہ نقشہا منجیل

(ترجمہ) تجھے معلوم ہو کہ موجود وہی ہے۔ اور باقی سب نقش خیالی ہیں +

اور جب عالم کا پیوند و ترتیب حکمت کاملہ کے ارادہ پر واقع ہے۔ تو
 فراتے ہیں :-

اگر ایک ذرہ را بر گیری از جہاے   خلل یا بدیمہ عالم سرا پا
جگہ اپنی سے ذرہ گر اکھڑ جا   بنا یہ سب جہاں تو کی لگڑ جا

جب علم ازلی کے تقاضا پر موجودات کا ترتیب ایک دوسرے پر تاثیر و تاثر اور علیت و معلولیت کے طریق کے ساتھ واقع ہے اور جو کچھ موجودات کے مراتب میں سمجھے نظر آتا ہے بہ نسبت مافوق کے معلولیت و ربوبیت اور بہ نسبت اپنے ماتحت کے علیت و ربوبیت رکھتا ہے جیسا کہ ہر ایک وجوہ سے حضرت الوہیت کے سوا کسی کو علیت و ربوبیت نہیں۔ انسان کے سوا کسی کو مطلق معلولیت و ربوبیت بھی نہیں۔ پس اگر بالفرض ایک ذرہ جہاں سے منعدم ہو جائے۔ تو ایک ذرہ کی نابودگی سے جمیع عالم کی فتنہ لازم آئیگی۔ کیونکہ اکیلے معلول کا عدم جیسا کہ کہتے ہیں تمامی علتوں و معلولوں کے عدم کا مستلزم ہے کیونکہ ایک ذرہ کی حقیقت اور سب جہانوں کی اکیلی چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں کے سب اجزاء کو جو ترتیب کہ واقع ہے ایک وضع خاص ہے جب ایک ذرہ اپنی جگہ سے اٹھایا جائے۔ تو وہ وضع نہ رہے گی اور جہاں کی ترتیب جو واقع ہے خلل پائیگی پس سب جہاں خلل پائیگی۔ اور جب ممکنات جو جہاں سے تعبیر کئے جاتے اور مطابق ظہور کے منظر ہیں۔ اور حیرت و دہشت ہیں۔ تو فرمایا :-

ہمہ گشتہ و یک جزو از نشاں   بروں تہادہ پا از حد امکاں
سہمی ڈھونڈی پھرین مقصد کو چیرا   نہ چل سکے ہیں باہر حد امکاں

یعنی سب جہاں مقصد حقیقی کے ڈھونڈنے والے اور حیران ہیں۔ اور باوجود حقیقتہً استحقاق یعنی حق تعالیٰ کے ظہور کے ان کی صورتوں میں کوئی جز جہاں کے اجزاء میں سے اسکان کی حد سے پاؤں بڑھا نہیں سکتی۔ کیونکہ جب تک تعین کی قید میں ہیں۔ امکانیت انکو لازم ہے۔ اور جب حقیقت کے اطلاق پر اطلاع پانے سے تعین رونے والا ہے۔ تو فرمایا :-

تغین ہر یکہ را کردہ مجوس   بجزویت ز گلی گشتہ مجوس
تغین نے کیا ہے قید ان کو   کیا گلی اپنے سے ناسید جن کو

یعنی تعین جو بواسطہ نسبیتوں کے اکیلے وجود کا عارض ہو رہا ہے ہر ایک اپنی ہی خود

میں گرفتار ہیں۔ اور وجودی اطلاق کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب تعین نسبتیں
امرا اعتباری ہیں اور ہمیشہ اپنے نقطہ عدم کی طرف حرکت کرنے والے ہیں تو فرماتے ہیں

تو کوئی دائرہ اور سیر و جبر اند کہ پیوستہ میان خلع و لباس اند

عدم کا سیر و قید اسکاں کی دائم خفا کے فانی اور صورت کو قائم

یعنی جب ممکنات ذاتی تقاضا کے مطابق عدم کی طرف جاتے ہیں پس گویا ہمیشہ
سیر میں ہیں۔ اور جب بلا ٹیٹنے کے نفس رحمانی سے امداد وجودی انہیں پہنچتی ہے
جو وجود کی قید میں انہیں مقید رکھتی ہے۔ پس نظر موجد گویا ہمیشہ قید میں ہیں
کیونکہ سب جہان ذاتی تقاضا پر ہمیشہ اپنے آپ سے لباس وجود کے اتارنے میں ہیں
تو عدم ذاتی کو لوٹ جاتیں۔ اور ہمیشہ نفس رحمانی کے فیض سے وجود کے لباس کو اوڑھتے
ہیں۔ اور یہاں میں نئی خلق ہیں۔ کیونکہ ہر ممکن کے ساتھ وجود کی نسبت ہر آن و زمان میں
مختلف ہے۔ اور جب جہان کو اپنی ذات پر اور موجد پر نظر کرنے سے دو امر مخالف
ظاہر دیکھے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ:-

ہمہ در جنبش و دائم در آرام نہ آغاز یکے پیدا نہ انجام

سہی چلتے پھریں وہ اندر آرام کسی کا ابتداء ظاہر نہ انجام

یعنی تمامی جہان اپنے ذاتی تقاضا کی رو سے جنبش میں ہیں اور عدم کو روانہ ہیں۔ کیونکہ
ذاتی تقاضا ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ اس واسطے نفس رحمانی کی امداد کے ساتھ ہمیشہ ہستی
کے مقام میں آرام کئے ہوئے اور سکونت پذیر ہیں۔ ابتداء اور انجام کسی کا انہیں میں
سے ظاہر نہیں۔ اور کوئی نہیں جانتا۔ کہ ان مراتب میں سے ایک کی ابتداء کب ہوئی
اور نہایت کب ہوگی۔ اور جب سب موجودات اس حقیقت کے مظہر ہیں۔ اور علم
لازم اس حقیقت کا ہے تو فرمایا:-

ہمہ از ذات خود پیوستہ آگاہ و زانجا راہ بردہ تا بدرگاہ

کسی میں نہ اتوار اپنی ہی آگاہ سفر میں چل پڑے تب راہ بدرگاہ

جب حیوۃ اور علم وجود کی ذات کو لازم ہیں تو جس جگہ وجود ہوگا حیوۃ اور علم ہونگے۔ تا
اس نہایت تک کہ اگر کسی آئینہ صبح کے کا وہ اعتدال جو حیوۃ و علم کے ظہور کا موجب ہے۔

شخص معنی علیہ کی طرح مخفی نظر آتا ہو پس سب چیزوں کو حیوۃ دہ علم ہو گا۔ اور جسے حیوۃ ہوگی البتہ نفس ہو گا۔ اور مقرر ہے کہ ہر ایک نفس بالظہور و فعل یا قوہ میں اپنی ہستی کو مد رکھنے سمجھنے والا ہے۔ اور یہ سمجھ ہستی مطلق کے اور اک کی مستلزم ہے جو عام روشن دیاوہ ہیں۔ خاص سے پس سب جہان بالقوۃ یا بالفعل اپنی ذاتوں سے خبردار ہیں۔ اور باعث خبری کے اپنی ذات سے حضرت الہ کی درگاہ میں رستہ لئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات سبکی صورت میں ظاہر ہے۔ نظم

نطق آب و نطق خاک و نطق گل   ہست محسوس حواس اہل دل
ترجمہ، پانی مٹی اور گل کا کلام صاحب دلوں کے حواس میں سمجھ ہو رہا
فلسفی کاں منکر جانانہ است   از حواس اولیا بیگانہ است
ترجمہ، وہ فلسفی جو حقیقی یار کا منکر ہے۔ اولیا کے عارف سے بیگانہ ہے
اور جب سہی حق تعالیٰ کے وجہ کے لئے آئینہ ہیں۔ تفسر آیا۔

بزم پروردہ ہر ذرہ پنہاں   جمال جانفرائے روئے جاناں
ہر اک ذرہ کے پروردہ میں پنہاں   شعاع آفتاب جانِ جاناں

اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے شانوں سے ہے کہ عین ظہور میں پوشیدہ اور عین خفا میں ظاہر ہے۔ اور جب تفکر کے بیان میں کثرت کا صدور و وحدت سے اور وحدت کا ظہور کثرت میں اشارت فرما چکے۔ تو اب تنبیہ اور شوق بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ جہاں غیبی اور معنوی جہانوں کے برابر ایک نمونہ ہے۔ اور ان جہانوں میں سے ہر ایک جہان میں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے اور ظہور ہے۔ اور مراتب کلیہ کے کشف کے سوا ان پر اطلاع حاصل نہیں ہوتی۔ اس واسطے فرمایا :-

تو از عالم ہمیں لفظ نشیدی   بیا برو کہ از عالم چہ دیدی
جہاں کا لفظ ہی تم نے ہی سیکھا   کہو کیا کیا ہے اس میں تم نے دیکھا

فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں بہت سے ہیں جو غیر محسوس ہیں۔ اور کثرت جہانوں کی اخبار میں سے ظاہر ہے اور انکی تفصیل اشارت فرماتے ہیں :-

چہ دانستی ز صورت یا ز معنی   چہ باشد آخرت چون دنیا
کہو صورت ہو کیا اور کیا ہی منہ   بدو دنیا کیسے ہے اور کیسے عقبہ

فرماتے ہیں کہ صورت اور معنی کے جہان سے جو کہتے ہیں تمہ نے کیا سمجھا۔ پس یہ جانو کہ جبکہ اور ایک خواص ظاہر سے ہو سکتا ہے۔ وہ صورت ہے۔ اور جسے عقول ظاہر سے نہیں سمجھا جاسکتا وہ معنی ہے۔ اور ایات کے درمیان دنیا اور آخرت سے ہی اشارت ہوگی۔ اور جب غرض اس سے تشریف ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

گلو سمرغ کوہ قاف چہ بود بہشت و دوزخ و آخر چہ بود
کہو سمرغ و کوہ قاف کیا ہے بہشت اور دوزخ اور آخر کیا ہے

جانتا چلے کہ سمرغ کے بارے میں حسب تاویل کے بہت سی حکایات کہ چکے ہیں اور جو بات اس فقیر کے دل میں پہونچی ہے وہ یہ ہے کہ سمرغ ذات مطلق سے عبارت ہے۔ اور قاف جو اس کے قرار کی جگہ ہے حقیقت انسانی سے عبارت ہے جو مظہر تمام حقیقت کی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ کوہ قاف نہایت بزرگی کے باعث جہان کی چاروں طرف کو محیط ہے۔ جہان کی تمامی حقائق پر انسان کے اشتمال سے عبارت ہے۔ اور جیسا کوئی کوہ قاف پر پہونچا۔ تو سمرغ کو پہونچا۔ جو کوئی حقیقت انسانی کو پہونچا معرفت حق تعالیٰ کی اسکو میسر ہوئی کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اور تحقیق جانو کہ اللہ تعالیٰ کے سچاںوں میں بہشت اور دوزخ کے لئے سطا ہر ہیں۔ اور ان کے وجود میں شک نہیں۔ اور علمی صورت میں عالم روحانی عالم جسمانی سے پہلے ہے اور آدم علیہ السلام و حوا کا بہشت سے باہر نکالتا اسی کے ساتھ اشارت ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وجود کا اثبات دایر دنیا میں فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافرین۔ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور کافروں کے واسطے بہشت ہے۔ اور پھر عالم برزخ مثالی میں فرمایا کہ القبر سروضۃ من ریاض الجنۃ او حفرة الثیران قبر بہشت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا آگ کا گڑھا ہے۔ اور انسانی عالم میں بھی وجود رکھتے ہیں۔ کیونکہ جان اور دل کا ترسہ اور ان کے کمالات عین نعیم ہیں۔ اور نفس وہو کا مقام اور ان کے خواہشات نفس جمیم کا ہیں۔ اور انسانی مظاہر کے مراتب کا آخر عاقبت میں ہے جو مجازات کا عالم ہے یعنی جزا کا انظمہ

زینہار آے جان من صد زینہار نیک کن پیوستہ دست از بد بدار +

زنجیر، اے جان بیری بزرگ، سو مرتبہ خدا کی پناہ۔ نیکی کو ہمیشہ۔ اور بدی سے ہاتھ اٹھالے

زانکہ ہرچہ اینجا کئی از نیک و بد
مونس است خوابہ شدن اندر سعد
ترجمہ: کیونکہ جو کچھ نیک و بد اسجگہ تم نے کیا۔ وہ قبضہ میں تمہارے ساتھ ہمراہ ہوگا۔
آورا عراف عُرَف کی جمع ہے۔ اور عرف مکان بلند جو سب طرفوں کو خبردار ہو۔ اور
یہ مرتبہ آگے بڑھ جانے والوں کا ہے۔ جو جمع الجمع کے مقام میں پہنچے ہیں۔ اور یہی اطراف
پر واقفیت ہے وَ عَلَی الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَّعْرِضُونَ کُلًّا یَسْمِعُ اَھْلَہُ اس کے سرے
پر مرد ہیں یعنی دیوار کے سرے پر۔ کہ پہچانتے ہیں ہر ایک کو اس کے نشان سے۔ اور جب
بعض جہانوں سے اشارت کی۔ تو دوسری عبارت کے ساتھ فرماتے ہیں :-

کدام ستاں جہاں کو نیست پیدا
کہ یکروزش بود یکسال اینجا
کہاں ہے وہ جہاں جو ہے نہ پیدا
ہے دن جسکا یہاں پر سال دینا

یعنی وہ جہان جو محسوس نہیں کونسا ہے۔ کہ اس جہان کا ایک روز سال پورا اس
جہان کا ہے۔ اور یہ اشارت عالم ہرزخ مثالی کے ساتھ ہے کہ جدا لگی کرنے والا جہان غیب
اور شہادت کے بیچ اور دونوں عالم کے احکام کو جامع ہے۔ اور اس عالم جسمانی میں زبان و
دکان اور کوتاہی و درازی کا تقید باعث کثافت کے ہے۔ اور جس میں کثافت تھوڑی
ہے تقید اور ملاحظہ دوری کا ازل وابد کے درمیان بھی کم ہے۔ اور عالم کا ظہور اور معلومات
اور نہ لکھی حقیقتوں کا انکشاف بھی کمتر ہے۔ اس واسطے عالم ہرزخ کا ایک روز سال بھر
اسجگہ کا ہے۔ اور ربوبیت کے عالم کا ایک روز دنیا کے ہزار سال کے برابر اور الوہیت کے
عالم کا ایک روز دنیا کے پنجاہ ہزار سال کے برابر ہے۔ کیونکہ حضرت احدیت کی ذات میں تین
کو راہ نہیں۔ اور کثرت اعتباری بھی اس حضرت میں کالعدم ہے۔ اور ذات احدیت کا تقدم
و احدیت پر جو نسبتوں کے تفتیات کا منشا ہے سردی سنہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور
جب غیر محسوس جہانوں کی نسبت اشارت فرمائی۔ تو سننے والے کی تاکید کے لئے فرماتے ہیں :-

ہمیں نہ بود جہاں آخر کہ دیدی
نہ مالا تبصرہ در آخر شبیدی
جہاں اب یہ نہیں جو سن لیا تم
نہ الا تبصرہ در آخر پڑھا تم

یعنی وہ جہان محسوس نہیں۔ اور کلام الہی میں مالا تبصرہ و تہتم نے سنا ہے۔
یعنی وہ جہان کہ سر کی آنکھ کے ساتھ دیکھا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ :-
بیا بنما کہ جابلقا کدام است
جہاں شہر جالبسا چہ نام است

وہ جابلقا کہو اب کون سا ہے وہ نام شہر جابلسا کیا ہے ؟

تو آریخ میں مذکور ہے کہ جابلقا ایک نہایت بڑا شہر مشرق میں مشہور ہے۔ اور جابلسا مغرب میں ایک عظیم الشان شہر ہے۔ ارباب تاویل کے اس باب میں یوں ہی فرماتے ہیں۔ مگر فقیر کے دل میں ابلا قلب۔ اوروں کے جو بات مقرر ہوئی۔ اس کی دوجہ ہیں۔ ایک یہ کہ جابلقا عالم مثال سے مراد ہے جو ارواح کے مشرق کی جانب میں واقع ہے اور جابلسا عالم برزخ سے مراد ہے کہ دنیوی وجود کی جدائی کے بعد ارواح اس جگہ رہتے ہیں اور یہ جہان اجسام کے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اور اکثر مخلوق کا گمان اس پر ہے کہ یہ دونو برزخ ایک ہی ہے۔ مگر جانتا چاہئے کہ دنیا کے وجود کی مفارقت کے بعد ارواح جس برزخ میں ہونگے۔ وہ غیر اس برزخ کے ہے جو ارواح مجرد اور اجسام کے درمیان میں واقع ہے۔ وجود کے تنزلات کے مراتب اور معارج اس کے دو ہیں۔ اور جو برزخ دنیاوی وجود سے پہلے ہے تنزلات کے مراتب سے ہے۔ اور دوسرا برزخ معارج کے مراتب سے اور جو صورتیں آخری برزخ میں ارواح کو لاحق ہونگی عملوں کی صورتیں ہیں بخلاف پہلے برزخ کی صورتوں کے۔ مگر دونوں برزخ روحانی و جواہر نورانی بلا مادہ کے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کی مثال پر شامل ہیں۔

دوسری وجہ یہ کہ جابلقا وہ مرتبہ جو وجوب و امکان کے دونوں دریاؤں کا مجمع ہوگا اور جابلسا مراد وجود انسانی کہ آئینہ تمام حقیقتوں الہیہ اور کونیہ کا ہے اور جس حقیقت نے ذات کے مشرق سے طلوع کیا تعین انسانی کے مغرب میں غروب کیا۔ اور جب ہر ایک عالم کے لئے بلکہ ہر ایک فرد کے واسطے مشرق و مغرب ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

مشارق با مغارب ہم پیش
جو ایں عالم ندارد از یک پیش
مشارق اور مغارب کو سمجھنا
جہاں کو اک کیلا ہی نہ کہنا

جانتا چاہئے۔ کہ اُلوہیت کا عالم ربوبیت کے عالم کی نسبت مشرق ہے کہ اُس کا فیض ربوبیت کے عالم کو پہونچتا ہے۔ اور ربوبیت کا عالم نسبت برزخ شمالی کے مشرق ہے اور برزخ شمال نسبت عالم شہادت کے مشرق ہے کہ ہر ایک سے ماتحت کی طرف فیض پہونچتا ہے۔ اور ہر مرتبہ و ہر ایک فرد افراد سے مشرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسموں میں سے ایک اسم کا سورج اس سے طالع ہوا۔ اور باعتبار دوسرے فرد کے مغرب ہے کہ اس کے تعین میں اس اسم کا نور پوشیدہ ہوا۔ اور انسان کا دل لاکھوں مشرق اور مغرب

بلکہ اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے نظم

عالم دل را نشانے دیگر است   ترو بجز و کار و شانے دیگر است

(ترجمہ) دل کے عالم کا ہر وقت اور ہی نشان ہے۔ جنگل اور دریا اور کارخانے و مری اور ہی ہیں

صد ہزاراں آسمان و آفتاب   مشتری و تیر و دہرہ آفتاب

(ترجمہ) لاکھوں آسمان اور سورج۔ مشتری۔ عطارد۔ زہرہ اور سورج ہیں۔

ہر یکے تابندہ تراز دیگرے   نور ہر ایک در گزشتہ از شرے

(ترجمہ) ہر ایک دوسرے سے زیادہ چمکتا ہے۔ اور ہر ایک کا نور تحت الشرے سے گزرا ہے

ہر یکہ بروج دیگر منزل است   اس کے داند کہ از اہل دل است

(ترجمہ) ہر ایک کا اور ہی بروج و منزل ہے۔ یہ معنی وہ جانتا ہے جو صاحبِ دل ہو

فرماتے ہیں کہ کلمہ مشارق اور مغارب کا جو قرآن شریف میں وارد ہوا لفظ جمع کا

ہے۔ اور حالانکہ یہ عالم محسوس ایسا بہت سے عالم رکھتا ہے۔ اور اس جگہ پر یہ فکر

کرنا ضرور ہے۔ کہ عالم اسی محسوس میں منحصر نہیں۔ اور جب بہت سی مخلوق اس معرفت

سے غافل ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

بیانِ شلہن از ابن عباس   شنو پس خوشیتن را نیک شناس

بیانِ شلہن میں خوب دھڑکان   تو اپنے آپکو پھر ٹھیک پہچان

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آیت اللہ الذی خلق

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (یعنی اللہ وہ ہے جس نے سب سے سات

آسمان اور زمین بھی اتنی ہی کی اگر میں نفسِ میر کروں مجھے لوگ کا فر بولنے لگیں۔ یعنی

جو کچھ ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ وہ سُن۔ اور اچھی طرح سے پہچان کہ وہ جو حقیقت

الامر ہے۔ تو نے نہیں سمجھی۔ اور جب وہم وجود اور عالم کا نیند غفلت کے باعث ہے

تو فرماتے ہیں:-

تو در خوابی و این دیدن خیالے است   ہر آنچہ دیدہ ازوے مثالے است

پڑا تو نیند میں دیکھے خیالات۔   نظر میں تیرے ہی اسکی مثالے

یعنی جیسا کوئی شخص نیند میں کسی صورت میں غیر مطابق دیکھتا ہے اور انہیں درست اور

وجود کے قابل جانتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ خیالی صورتیں ہیں۔ کہ خارج میں وجود نہیں کہنتیں

اور تو کہ عالم کا وجود حقیقی گمان کرتا ہے غفلت کی نیند میں پڑا اور نہیں جانتا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اصل میں حقائق کے وجود کا عکس اور مثال ہے اور حق تعالیٰ کے غیر کو وجود ہی نہیں۔ نظم

ایں نقشہا کہ ہست سر سرکش است
اندز نظر چو صورت بسیار آردہ
یہ کئی نقش جو ہیں سب کے تائش ہیں
نظر میں بہت سی صورتوں کی طرح آئے ہیں
عالم مثال ذات و ظلال صفا است
نقش دوئی چو صورت پندار آردہ
ترجمہ جہاں حقائق کی ذات کی مثال اور اسکی صفا کے سایہ میں دوئی کا نقش وہی صورت کی طرح ہے
آر جب کیا ست میں سب چیزیں پوشیدہ ظاہر ہو گئی۔ تو فرمایا کہ :-

بصبح حشر چوں گردی تو بیدار
بدائی کہیں ہمہ ہمست و پندار
حشر کی فجر کو جب ہو تو بیدار
پچھانے تب یہ میں سب ہم و پندار

یعنی ارادی سموت کے ساتھ جب غفلت کی نیند سے توجاگے۔ اور تعینات اکٹھے کھڑے ہوں۔ اور توحید ظاہر ہو جائے۔ تو تجھے معلوم ہو کہ وجود اکیلا تھا۔ اور تو نے جو خیال غیرت کے باندھے تھے۔ اور انہیں حقیقی جانا تھا۔ سب کچھ وہم ہی تھا۔ فرماتے ہیں :-

چو بر خیزد خیال از چشم احوال۔
زمین و آسماں گرد و متبدل
دوہیں کی آنکھ سے جائے تخیل
زمین و آسماں ہونگے متبدل

یعنی زمین و آسماں تو ہونگے۔ لیکن نہ وہ زمین و آسماں جو پہلے تھے۔ کیونکہ عمر کی رات میں غفلت کی نیند کے اندر جو خیال دیکھتا تھا کہ غیر ہے۔ اب حشر کی صبح میں دیکھا۔ کہ سب عین ہے۔ اور غیرت صرف احوال کی آنکھ کا خیال ہے۔ جب ظہور وحدت کا کثرت کے پوشیدہ ہونے کا موجب ہے۔ فرمایا کہ :-

چو خورشید عیاں نہایت چہر
نماند نورناہید و مسد و مہر
جلال ذات کا سورج عیاں ہو
ستارہ چاند سورج سب نہاں ہو

یعنی جب ذات احدی کے تجلی جس کی عبارت سورج عیاں ہے۔ سالک کے قلب سلیم کے آئینہ میں سونہ دکھائے۔ اور اس کے نور قاسم کی چمک سے زہرہ و چاند سورج

کے نور عدم کی طرف لوٹ جائینگے۔ اور اسی معنی میں فرماتے ہیں:-

فتدیک تاب زو برنگ خارہ شود چوں شمیم زنگیں پارہ پارہ

پہاڑوں پر وہ چمکے ایک بارہ وہ بالوں کی طرح ہوں پارہ پارہ

یعنی ایک چمک اس نور کی سخت پنجر آفاقی یا انفسی پر چمکے۔ تو رنگدار بالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر محو ہو جائیں۔ اور جب کمال کی تحصیل اسی وجود میں ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

بداں اکتوں کہ کردن بینوانی چو نتوانی چه سود آئکہ کہ دانی

توانائی میں کہ مقصود حاصل ضعیفی میں نہونگے طے مر اہل

یعنی اس وقت معلوم کرنا چاہئے کہ عمر عزیز کا سرمایہ اور سبب سلوک کا نتیجہ موجود ہے کہ انسان کو اس طرح کے کمالات کی تحصیل یعنی مذکورہ بالا جہانوں کی اطلاع حاصل کرنی میسر ہے۔ بلکہ اسی اطلاع کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور حقیقت قوت بذنی ضعف کے ساتھ تبدیل ہو جائے۔ اور قوت نہ ہے۔ اور اس علم کے حقوق ادا کرنے کے لئے عمل کرنا تجھے دشوار ہو۔ اس وقت جانتا۔ کہ تجھے ان کمالات کی تحصیل میسر تھی۔ اور وہ کی کچھ فائدہ نہ دیگا۔ مگر افسوس کو زیادتی ہوگی۔ اور جب کمالات کا منبع دل انسانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ:-

چه میگویی حکایت عالم دل ترا سے نشیب پائے در گل

جہان دل کی باتیں کیا سناؤں ترا سر نیچے اور باند پی ہیں پاؤں

یعنی دل کے جہان کی بات جو لطیفہ جہانوں پر عروج اور تجلیات الہی کے انوار کا مشاہدہ یعنی دیدار ہے۔ تجھے کیا کہوں کہ سر نیچے ہو کر قلبی و روحی کمالات کو مراتب کی بلندی سے طبیعت کے اسفل السافلین میں تو پڑا ہے۔ اور تیرے پاؤں سیر اور سلوک کے جسمانی لذات کے گل میں پھنسے ہیں۔ نظم

اہل دل شو یا کہ بندہ اہل دل ورنہ بچو خرفروماندہ بگل

(ترجمہ) دل کا صاحب بن یا خازم صاحب دل کا۔ اگر نہ تو گدھے کی طرح گل میں چنسا ہو

بہر کردل نیست او بے بہرہ است در جہان از بینوانی شہرہ است

(ترجمہ) جسے دل نہیں وہ بے نصیب ہے۔ جہان میں مفلسی سے مشہور ہے

رو با سفل وارد اوچوں گا و خر نیستش کارے بجز از خواب و خور
ترجمہ گد ہے اور بیل کی طرح اسکا منہ پیچو کی طرف ہو کھانے اور سونے کے سوا اسکا کوئی کام نہیں
اور جب جہان معرفت کے لئے انسان کی طفیل پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

جہاں آن تو تو ماندہ عاجز ز تو محروم تر کس دیدہ رگز
جہاں تیرے لئے تو ایسا عاجز تیرے جیسا نہیں محروم ہرگز

یعنی اے انسان جہان تیرے لئے پیدا کیا گیا۔ تاکہ تمامی ہتھیار و اسباب تیرے موجود
ہوں۔ اور تجھے اپنی معرفت کے لئے پیدا کیا۔ اور تو طبعی لذتوں میں پکڑا گیا۔ اور دو دن
کی جسمانی لذتوں کو فانی کر کے جاودانی کمالات کو جو معرفت کے ضمن میں ہیں۔ تو ہاتھ میں
نہیں لاسکتا۔ اور ہمیشہ کی محرومی سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ پس بواسطہ اس کمینہ پن
ہمت کے محروم اور پلٹا ہوا تیرے سے بڑھکر موجودات میں کوئی نہیں دیکھا گیا۔ کیونکہ
اور موجودات جس کام کے لئے مخلوق ہوئے۔ اس امر سے نہیں پھرتے۔ اور وہ کمال کہ
انہیں حاصل ہے۔ اس کے سوا کسی اور کمال کو نہیں جانتے۔ اور معذور ہیں۔ اور
تو باوجود جاننے اس امر کے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیاوی لذتوں میں پھنسکر دو
جہانی مقصود سے پیچھے ہٹ رہتا ہے نظم

ایں چہ نادانی ہست یکدم با خود آئے سود میخوای ازیں سودا بر آئے
ترجمہ یہ کیا نادانی ہے ایک دم آپ کو سنبھال۔ اگر نفع چاہتا ہے تو اس غفلت پہ کو نکال
اور جب نفسانی لذتوں سے خلاصی نہیں پاتا۔ تو فرماتے ہیں :-

چو محسوساں بیک منزل نشست بدست عجز پائے خوشین بست

پھنسے پاؤں کنوئیں میں رخ ش پڑا ہر ہوس کی قید میں دل پھنسے ہر

یعنی ان لوگوں کی طرح جن کے پاؤں پر ایک بھاری قید رکھی ہو کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں
سے باہر نہیں چل سکتے۔ تو بھی طبیعت کی منزل میں قید ہے۔ اور اپنے سیر و سلوک کے
پاؤں عجز کے ہاتھوں سے باندھے ہوئے ہے۔ اور جب طبع و ہوا کی سردی عورتوں کی
مزاجوں پر غالب ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

نشستی چون زباں در کوئی ادبار نمیداری ز جہل خوشیتن عار
ز نادگھاٹ پر بیٹھا ہے بیکار نہیں اس جہل کو آتی تجھے عار

یعنی عورتوں کی طرح معرفت کے خزانے کی طرف پیچھے پھیر کر نفس کی ہوا میں منہ لایا۔ اور بدبختی کے کوچہ میں مقام کیا۔ اور اپنے جہل سے تجھے شرم نہیں آتی۔ اور جب کمالات کا حصول نفس کی محفلت میں منحصر ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

دلیرانِ جہاں آغشتہ درخوں   تو سر پوشیدہ نہی پائے پیروں
ہیں ڈوبے خون میں جنگی بہادر   چھپا یا منہ نہیں چلتا تو باہر

یعنی طالبانِ قرب مولے ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ جو دین کا دشمن ہے نہایت دلیری سے قتال میں شاغل ہیں۔ اور اس کے قہر و غضب سے جگر کے خون کے ساتھ آلودہ ہیں۔ اور تو قلب کا برفہ سر پر اوڑھ کر عورتوں کی طرح طبیعت کے گھر سے ہمت کے پاؤں طلب کے میدان میں نہیں رکھتا۔ اور کتوں میں سے باہر نہیں آتا۔ نظم

نفس دوں رازیر دستی تاب کے   شو مسلمان بت پرستی تاب کے
کینے نفس کی اطاعت کب تک   مسلمان ہو جائیہ تنوکی پوجا کب تک
(ترجمہ) پیچو یوسف خوش برآ از فقر چاہ   باشوی دیک غرت بادشاہ
(ترجمہ) یوسف کی طرح کتوں میں سے باہر نکل   تب تو غرت کے ملک بادشاہ ہو جا
اور تقلید جب اچھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

چہ کردی فہم زین دین عجائز   کہ بر خود جہل میداری تو جائز
کیا کیا فہم یہ دین عجائز   رکھا کیوں جہل ہو آپس میں جائز

یعنی حدیث علیؑ کہ بدین العجائز سے کیا سمجھتا ہے۔ کہ جہل کو اپنے لئے تو جائز رکھتا ہے۔ اور معرفت میں کوشش نہیں کرتا۔ حقیقت کو سمجھ کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تمامی احکام شرعیہ میں جسے دین کہتے ہیں۔ اطاعت و متابعت کے واہ میں عاجزوں کی مثل ہوں۔ اور فعل و ہوا کے نفس کے ساتھ تصرف نہ کریں۔ اور حدیث سے مراد یہ نہیں۔ کہ صرف تقلید پر ہی کفایت کر لیتی چاہئے +

زناں چون ناقصانِ عقل و دین   چرا مرداں رہ ایشان گزیند
ہے ناقص دین اور عقل زناں   بھلا عا جز ہے کیوں مردگانہ

حسب حدیث میں آیا ہے کہ غیر متین عقل اور دین میں ناقص ہیں۔ پس علیؑ کہ بنائے

یہ نہیں کہ دین میں غم عاجزوں کے تابع ہو جاؤ۔ اور ارشاد کے طریق پر فرماتے ہیں کہ :-

اگر مردی ہوں آئے و سفر کن
ہر آنچہ آید بہ پیشیت زل گدگن
جو انمردی دکھا بالا سفر کر۔
دو عالم کی منازل سے گزر کر

یعنی اگر تو مرد ہے۔ اور تجھ میں عورتوں کی صفت نہیں ہے۔ تو عالم معنی و قرب مولے کے سفر کے لئے تیار ہو۔ اور جو کچھ دنیا ادھرتے کے مراتب سے آگے آئے۔ اور تجھے حق سے مشغول کرے سب سے آگے بڑھ پس فرمایا کہ :-

میاں ساز و شب اند مرا حل
مشو موقوف ہمراہ روا حل
منازل میں توقف کب روا ہو
خدا کے رہ میں ہمراہ کون سا ہو

یعنی سالک کا شوق اس مرتبہ تک چاہئے کہ منزل کی کسی منزل میں جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان میں ہیں۔ توقف نہ کرے۔ اور منازل میں نفس کو آرام نہ دینے دے۔ اور کامل شیخ کے سوا جو اس کام میں ہے۔ ہمراہ اور قافلہ پر موقوف ہو کر نہ بیٹھے۔ جب ولی کی روش نبی کی متابعت کے طریق سے چاہیے۔ تو فرمایا کہ۔

خلیل آسا برحق اطلب کن
شبے راز و روزے رالشب کن
طریقہ میں خلیل اللہ کے چل
خدا کی یاد میں دن رات شاغل

یعنی حق تعالیٰ کی طلب میں ایسا ہی علیہ السلام کی مثل بن۔ اور انا و جندنا ایسا آنا کی تقلید میں مقید نہ ہو۔ یعنی باپ و دادا کے رستہ پر نہ ٹھہر۔ اور توجہ و طلب میں حق تعالیٰ کے اور اس کی یاد میں دن کو رات اور رات کو دن بنا۔ یعنی ایک گھڑی حق تعالیٰ سے غافل مت ہو نظم

مرد باید کز طلب و از انتظار
ہر زماں صد جان کند بر کو شمار
(ترجمہ) مرد ایسا چاہئے کہ طلب اور انتظار سے ہر گھڑی سو جان اسپر قربان کرے
نئے زمانے از طلب ساکن شود
نے دے آسودنش ممکن بود
(ترجمہ) ایک ساعت طلب سے آرام نہ کرے۔ اور ایک دم آرام کرنا اسے ممکن نہ ہو۔
گرفت و استند زمانے از طلب
متردے باشد دریں راہ بیہ ادب
(ترجمہ) اگر ایک گھڑی طلب سے ٹھہرا۔ تو اس رستہ میں مردود اور بے ادب ہوگا۔

جب نورانی حجاب بھی مثل ظلمانی کے وصول کو مانع ہیں۔ تو فرمایا کہ :-

ستارہ بامہ و خورشید اکبر   بود حس و خیال عقل النور
ستارہ چاند سورج ہر نظر میں   مشالست خیالی سب گند میں

ان ستاروں کا ذکر خلیل اللہ علیہ السلام کے اسم کی مناسبت کے لئے ہے۔ اور حس و شرک کی صورت متمثلہ ستارہ ہے۔ اور قوت خیال کی صورت متمثلہ چاند اور عقل کی صورت متمثلہ سورج ہے۔ اور ان صورتوں کے مشاہدہ میں سالک کے دو حال ہیں۔ ایک وہ کہ صرف یہی ستارہ و چاند و سورج دیکھتا ہے۔ تعبیر کا محتاج ہے۔ کہ صورت سے گذر کر نظر کریں کہ کون سا معنی ہے جو ان صورتوں کے ساتھ ملتے ہوئے۔ دوسرا وہ کہ ستارہ یا چاند یا سورج دیکھنے کی آن میں جانتا ہے۔ کہ یہ حق ہے۔ اور یہ آثاری تجلیات میں داخل ہے اور جب آیت کریمہ میں پہلے معنی کے ساتھ اشارت ہے۔ تو فرمایا کہ :-

بگرداں زان ہمارے راہروں   ہمیشہ لا اُحِبُّ الاَفلَیہ گئے
تو جس سے پھیرا پڑھ کلا حول   ہمیشہ لا اُحِبُّ الاَفلَیہ بول

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جو کچھ نورانی مراتب سے مقابل ہو۔ ظلمانی مراتب کی طرح ان سے روگردانی چاہئے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی متابعت کے ساتھ بحکم لا اُحِبُّ الاَفلَیہ کے یعنی مجھ کو خوش نہیں آنے چھینے والے، یعنی سب سے اعراض کیا چاہئے۔ اور جب ذات مطلق کا دیدار اسمائی و صفاتی تجلیات میں بہت آسان ہے۔ تو فرمایا کہ :-

و یا چوں موسیٰ عمراں دیں راہ   برو تا بشنوی اِنِّی اَنَا اللہ
و یا مانند موسیٰ چل بد گاہ   سنے ہر طرف سے اِنِّی اَنَا اللہ

یا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مانند حق تعالیٰ کے راستہ میں اس قدر چل کہ مظاہر حسیہ کی صورتوں میں حق تعالیٰ کے تجلے کو دیکھ۔ اور جب سالک کے تعین کی موجودگی میں ذات حق تعالیٰ کا دیدار محال ہے۔ تو فرمایا کہ

ترا تا کوہ ہستی پیش باقی است   جواب رَبِّ اَرِنِّی لَنْ تَرَانِی است
ترا جب کوہ ہستی ہون فانی   جواب اَرِنِّی کا ہو گا لَنْ تَرَانِی

جب سالک کا حجاب اُس کی ہستی وہمی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک تیری ہستی کو بچا ہے اور توئی تیری تیرے ساتھ ہے۔ البتہ حق تعالیٰ اسنوں و صفتوں کے پردوں کے نیچے پوشیدہ ہوگا نظم

از ہستی خود چو نیست گشتی از جملہ حجابہا گذشتی *

(ترجمہ) اپنی ہستی سے جب تو فانی ہوا۔ تو تمامی حجابوں سے گذرا *

جب حق سے حجاب تیرا ہی ہستی اور توئی تیری ہے۔ ورنہ حق تعالیٰ تیرے ساتھ تیرے سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو فرمایا کہ :-

حقیقت کہہ با ذات تو کاہت اگر کوہ توئی نبود چہ راہت

تیری ہستی کوہ تہی کہہ باہے خودی توئی سفر پھر کوں باہے

یعنی اُس کی طرف کشش تیری نہایت آسان ہے۔ مگر تعین تیرا راستہ میں حجاب ہے۔ مگر خودی کا پہاڑ نہ ہو۔ تو تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی راستہ یا سفر نہیں نظم

قرب نے بالا و پستی رفتن است قرب حق از ہستی خود رفتن بہت

(ترجمہ) بلند اور نیچے جانا قرب نہیں ہے۔ (بلکہ قرب حق تعالیٰ کا خودی سے چھوٹنا ہے

خوشی را بگذار و بیخود شود آواز اندرون بزم وصل جاں فزار

(ترجمہ) آپ کو چھوڑ اور بے خود ہو کر آواز (اور) محبوب کے وصل کی محفل میں داخل ہو

نیستی از خوشی عین وصل است بگذرا ز ہستی دلت گر وصل چہ است

(ترجمہ) اپنی فنا عین وصل اس کا ہے۔ ہستی سے گذر اگر تیرا دل وصل کو دھونڈتا ہو

جب سالک کی ہستی کو تجلے الہی کے سوا محویت میسر نہیں۔ تو فرمایا کہ :-

تجلے گر رسد بر کوہ ہستی شود چون خاک رہ ہستی رہتی

چمک نور خدا کی گرو چمکتی طرح مٹی کے اڑا جا کوہ ہستی

اگر حق تعالیٰ کے ذاتی تجلے کا نور سالک کی ہستی کے پہاڑ پر چمک ڈالے۔ تو

اس کی ہستی کا اندھیرا مٹی کی طرح رستہ میں پست و ناچیز ہو کر محو ہو جائے۔ جب سلوک

دریافت شدت تبارک و تعالیٰ کے جذبہ کو لالچ ہونے کے لئے ہے تو

فرمایا کہ :-

گدائے گرد و از یک جذبہ شاہ
بیک لحظہ دہک رہے گا
گدا ایک جذبہ سے ہو پھر شہنشاہ
پہاڑوں کو کرے لحظہ میں گاہ

یعنی جذبہٴ صفتِ جَدِّ بَابِ الْحَقِّ تَوَازِی عَمَلِ الْغُلَّامِ یعنی حق تعالیٰ
کی کششوں میں سے ایک جذبہ دو جہان کے اعمال کے برابر ہے نظم
دیں دریا فگن خور را مگر تو سے بدست آری
کڑیں دریا سے بے پایاں گہر بسیار بخیزد
اتوجہ، اس دریا میں اپنے آپ کو پھینک شاید تجھے موتی ہاتھ لگ جائے کیونکہ اس دریا
بے پایاں سے بہت سے موتی نکلتے ہیں +
اور جب اعلیٰ مقامات کا وصول متابعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہے۔ تو فرمایا :-

برواندر پئے خواجہ پائسے
تقرج کن ہمہ آیات کبرے
نبی کی پیروی میں چل پائسے
زیارت کر سہی آیات کبرے

فرماتے ہیں کہ متابعت میں خواجہ کے یعنی حضرت رسالت پناہ محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم کے کیونکہ خواجہ یعنی سردار وہی ہیں۔ اور دوسرے ان کی طفیل ہیں۔ سیر
کو جا۔ کہ مراد کسراخ سے ہے یعنی ظاہری اور باطنی قیودوں سے اپنے آپ کو چھڑا تاکہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت سے عرش پر تجھے عروج حاصل ہو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہورات کے بڑے بڑے نشانات نظر میں آئیں۔ اور جب
جسمانی تعلقات مانع ہیں۔ تو فرماتے ہیں :-

بروں آراز سر اے اقبانی
بگو مطلق حدیث من رآنی
تعلق توڑ حاصل کر معانی
محسند کی طرح کہہ من رآنی

یعنی طبع اور ہوا کی حویلی سے باہر کل تعلقات کو توڑ۔ ذاتِ مطلق کے دیدار میں
فانی ہو۔ حقیقتاً لے کی بقا کے ساتھ درست ہو۔ معنوی کمال حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا وارث بن کر حدیث من رآنی فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ کہہ یعنی جس نے مجھ کو
دیکھا! تحقیق خدائے تعالیٰ کو دیکھا۔ اور یہ اشارت بقا باللہ کے ساتھ ہے۔ اور
پھر قطع تعلقی میں فرماتے ہیں :-

گزارے کن ز کف گنج کین
نشیں ز قاف قریب تو سین

گذر جائے جہی گوشت سے کونین
جگہ تیری ہو قرب قاف تو نہیں

یعنی صورت و معنی کے جہان سے گذر جا۔ اور قاف تو سین کے مقام میں جو الوہیت کی واحدیت کا مقام ہے اور وجوب و امکان کی دونوں کمالات کا محیط اور جناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس میں شمولیت ہے۔ اور جب سالک کو واحدیت کے مقام میں تحقق حاصل ہو۔ اسکا علم اور ارادہ کلی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں

دید حق مر ترا ہر چہ کہ خواہی
نمائندت ہمہ اشیا کہما ہی

تجھے جو کچھ کہے حق سے رہا ہو
حقیقت سب جہان تو کی عطا ہو

یعنی صفات الہی کے ساتھ درست اور متصف ہونے کے بعد جو کچھ تیرا مقصود ہے حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب اسموں و صفتوں کے حکم اور نشان اپنے نفس میں تجھے مشاہدہ ہونگے۔ اور اللہم اربنا حقا یعنی اَلْاَشْیَاءِ کہما ہی کے کہنے والے کی وراثت سے سب چیزوں کی حقیقت جیسے کہ وہ ہے۔ تجھے کو دکھائیں گے۔ لظہ

یار چوں بایار خوش نشستہ شد
صد ہزاراں لوح سر دہستہ شد

(توجہ) جب یار کو یار کے ساتھ خوش مجلس نصیب ہوئی۔ تو لاکھوں کتابیں بھیدوں کی پڑھنے میں آئیں +

آزاد جہان پوشیدہ بھیدوں کے ساتھ ایک کتاب ہے کہ حسب مراتب کلیہ اور اشخاص جزئیہ کے اللہ تعالیٰ کے کلیہ و جزئیہ اسموں کی صورتوں کو حاصل ہے۔ اور قرآن مجید و کتاب عالم کی مطابقت کے بیان میں فرمایا۔ کہ قاعدہ ذاتی شغل کا یہی ہے کہ جب سالک تجلے ذاتی میں فنا ہونے کے بعد سرمدی بقا کے ساتھ درست ہوا۔ اور قاف تو سین کے مقام میں جو واحدیت و علم کا مقام ہے۔ شمولیت ہوا اور دونوں کا نقش اس کی بصیرت کی آنکھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پس سبھی جہان بہ نسبت سالک تجلے کے مثل ایک کلی کتاب کے ہوا۔ جو سب احکام الہیہ پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ

بنزد آنکہ جانش در تجلیست
ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است

دل و جاں جس کے ہیں مانند تجلی جہاں سب ہیں کتابیں حق تعالیٰ
یعنی جس کی جان و دل تجلی الہی کا آئینہ بنا۔ اور ذرات موجودات کے درقوں کے
بھیدوں کے احکام حق تعالیٰ کے تجلیات سے پڑھتا ہے۔ سب کے سب غیب
اور شہادت کے جہاں اس کے آگے حق تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور موجودات کے افراد
سے ہر ایک فرد اللہ تعالیٰ کے کلمات سے ایک ایک کلمہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ کے
اسماءِ مجربہ سے ایک خاص معنی پر دلالت رکھتا ہے جو بواسطہ نفسِ رحمانی کے ہر ایک
متنفس کے باطن سے پیدا ہو کر غیب سے شہود میں آئے ہیں نظم

ما جملہ جہاں مصحف ذاتِ دائم از سرور تھے آیت و صفت خوانیم
(ترجمہ) ہم سب جہانوں کی تیری ذات کی کتاب جانتے ہیں۔ ہر ورق سے تیری
صفت کی آیت پڑھتے ہیں

با آنکہ مدرسہ در مکتب عشق در معرفت گنہ تو مانا دانیم
(ترجمہ) عشق کے مکتب میں باوجود استاد ہونے کے تیری گنہ کی شناخت میں
ہم نادان ہیں +

مشابہت کی وجہ بیان فرماتے ہیں:-

عرض اعراب جو ہر حرف و کلمہ
مراتب ہجو آیات و قوافی
عرض اعراب جو ہر حرف و کلمات
مراتب مثل آیات و قوافی

یعنی جیسا کہ جوہر و عرض دو ماہیتیں ہیں۔ کہ جہان کی کتاب میں جو کچھ ہے۔
موجودات کے مراتب اور اشخاص و افراد سے دونوں اسکو شامل ہیں۔ حروف و
اعراب بھی کتابِ متزلزلہ میں دو حقیقتیں ہیں۔ کہ جو کچھ اس کتاب میں سورتوں اور آیتوں
سے ہے۔ اسے شامل ہیں۔ اور جیسا عالم میں عرض تابع جوہر کا ہے۔ قرآن میں اعراب
تابع حروف کے ہیں۔ اور جیسا موجودات جوہر و اعراض سے حاصل ہوئے ہیں یہ
کلمات و آیات حروف و اعرابوں سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور حسب مراتب کلیہ جہانوں
کے تحت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں:-

ازوہر عالمے چوں سورۃ خاص یکے زان فاستحہ داں دیگر اخلص
سہی عالم ہیں ایک ایک سورۃ خاص کوئی جوں فاستحہ اور کوئی اخلص

یعنی جہان کی کتاب سے ہر ایک عالم سورہ خاص کی طرح ہے جو منزلی کتاب میں داخل ہے۔ اور جب ہر ایک سورت کئی آیتیں ہیں جو مختلف احوالوں و احکاموں کے بیان سے متضمن یعنی پیوند کی گئی ہیں ہر ایک عالم کئی مرتبوں پر ہے کہ ہر ایک مرتبہ اسہم کلی کے مظہر ہیں جو ان اسموں کے ہر ایک کے تحت میں کئی اسم مختلف احکام کے ہیں اور اسی مطابقت پر اشارت فرماتے ہیں

نخستیں آیت عقل کل آمد کہ دروے سچو بائے بسمل آمد
ہے پہلی آیت اسکی عقل کلی مثال بائے بسمل ہو وہ جملی

یعنی عالم کی کتاب کی آیتوں سے پہلی آیت عقل کل ہے۔ اور موجودات کو مرتبہ میں بسمل اللہ شریف کی جگہ کے برابر ہے۔ جو کتاب آسمانی میں یعنی قرآن شریف میں ہے پس عقل کل مقابلہ میں بسمل اللہ الرحمن الرحیم کے ہے۔ جو اجمالاً تمام قرآن شریف پر شامل ہے۔ جیسا کہ عقل کل بھی اجمالاً عالم کے سب مراتب پر شامل ہے۔ اور دوسرا مرتبہ فرمایا۔ کہ :-

دوئم نفس کل آمد آیت نور کہ چوں مصباح شد و خانہ نور
وہ نفس کل ہو اسم آیت نور چراغوں سے ہی گھر تھا ہی نور

یعنی دوسری آیت کتاب عالم سے نفس کل ہے کہ دوسرے مرتبہ میں عقل کل سے واقع ہے۔ اور جیسا عقل کل احادیث کی مظہر اور اجمالی احکام کا حامل ہے۔ نفس کل واحدیت کی مظہر اور تفصیلی احکام کا حامل ہے۔ اور آیت نور کے برابر اس واسطے رکھا کہ سب چیزیں نور کے ساتھ ظہور رکھتی ہیں۔ اور نفس کل میں جو حق تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے سب چیزیں اس میں بھی ظاہر ہیں۔ اور یہ نفس کل اس چراغ کی مانند ہے جس کے ساتھ عالم متور ہے۔ اور حیات و علم کے انوار وہی نفس ہے جو عالم کے مرتبہ پر چسکا۔ اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے قدر پر روشن کیا۔ اور جب نفس کل کے بعد عالم جسمانی پہنچے۔ تو فرمایا کہ :-

سوم آیت درویش عرش چسا چہارم آیت الکسی ہی خواں
چہر آیت تیسری ہے عرش چسا ہے چوتھی آیت الکسی ہے چہاں

یعنی آیت تیسری کتاب عالم سے عرش ہے جسے فلکِ اطلس کہتے ہیں۔ اور قرآنی آیات سے مقابلہ میں اس کے آیت الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اُسْتَوٰی ہے۔ اور آیت چوتھی آٹھواں فلک جسے کرسی بولتے ہیں۔ اور قرآنی آیتیں سے آیت الکُرسی ہے۔ اور جب سات آسمان اور میں۔ تو فرماتے ہیں :-

پس ازوے جرمہائے آسمانی کہ دروے سورۃ سبع الثانی است

پھر اس کے بعد طبقے آسمانی ہیں عالم میں وہ سب سبع الثانی

یعنی ساتوں آسمان مقابلہ میں سبع الثانی کے ہیں یعنی سورۃ فاتحہ کی ہر ایک آیت مقابلہ میں ایک آیت فلکی کے ہے۔ اور غرض اس سے اشارت ہے ترتیب لازم نہیں اور جب آسمانوں کے بعد عناصر ہیں۔ تو فرمایا کہ :-

نظر کن باز در جرم عناصر کہ ہر یک آیت ہستند باہر

نظر کر دیکھ چاروں جرم عنصر طرح آیات کے ہیں وہ منور

عناصر یعنی آگ و ہوا و پانی اور مٹی ہے۔ کہ ہر ایک عالم کی کتاب میں بصیرت والوں کے آگے آیت روشن ہے۔ اور مقابلہ میں آیات قرآنی کے ہیں۔ اور جب مینول مولید عناصر سے مرکب ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں :-

پس از عنصر بود جرم سے مولود کہ نتوان کرد ایں آیات معدود

عناصر سے ہوئے پھر مینول مولود نہیں ہوتی ہیں یہ آیات معدود

جامد یعنی پتھر و نبات اور حیوان کو مولید اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ عناصر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انواع و اقسام و افراد کی حیثیت سے گنتی میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور جب انسان آخر و نہایت تشرلات کا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ :-

باخر گشت نازل نفسِ انساں کہ بر ناس آمد آخر ختم قرآن

ہوا نازل ہے آخر نفسِ انساں کہ ہے والناس پر جوں ختم قرآن

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ نہیں پیدا کیا۔ عالم کی کتاب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے۔ وہ نفسِ انسانی ہے۔ یعنی حقیقت اور حیثیت اجتماعی انسان

اور غرض پیدائش کی اس کے ساتھ تمام ہوئی ۔
 اور جب اسبابوں میں فکر کرنے کی اشنا میں مباد کے ساتھ اشارت ہے۔ جو ظہور
 ہستی کا نیستی میں ہے۔ اور جہانوں کی طرف تنبیہ اور کمالات معنوی کی تحصیل میں ترغیب
 دلانی جو معاد کے ساتھ وصول یعنی نیستی کا ظہور ہستی میں ہے۔ اور معارج کی توسیع دینے پر
 الی اللہ کی کمان کے آخری نقطہ کا اتصال مدارج کی توسیع کے پہلے نقطہ پر۔ اور وجود کے
 دائرہ کا اتمام کتاب عالم کی تطبیق قرآنی کتاب کے ساتھ فرمائی

اب کتاب عالم کے آفاقی احکام میں اشارت کر کے فرماتے ہیں۔ قاعدہ فی الفکر فی
 الافاق (آفاق میں فکر کرنے کا قاعدہ) اور یہ قاعدہ اس بات پر اشارت ہے۔ کہ اعتبار کی نظر
 سے آسمانوں بستاروں میں اور ان کے سیروں و شکلوں کے اختلاف میں اور ان کے اثرات میں جو
 نیچے کے جہان میں ان سے پہنچتے ہیں۔ فکر کرنا چاہئے۔ تا قدرت الہی کا کمال اور اسکی تدبیر کا حکم عالم
 کے انتظام میں دیکھا جائے۔ اور کمالات کا سبب ہو جائے۔ اور جب نیچے والے جہان کے
 انداز پر رہنا کمال سے محروم ہونے کا موجب ہے تو فرمایا

مشو مجہوس ارکان طبائع   بروں آئے و نظر کن در صنائع
 عناصر اور طبائع سے گذر کر   خدا کی صنعتوں میں جا نظر کر

ارکان طبائع کے عناصر ہیں۔ کہ ہر ایک ترکیب میں مثل رکن کے ہیں۔ اور حرارت
 و رطوبت و برودت و بیہوشی یعنی گرمی۔ بلغم۔ سردی۔ خشکی طبائع ہیں۔ اشارت کے
 طریق سے فرماتے ہیں کہ انہیں میں مت پھنس بلکہ قدم کو آگے بڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ
 کی کاریگریوں میں غور کرنا انسانی خاصیت سے تجھے محرومی نہ ہو۔ اور جب محسوسہ موجودات
 کے اعظم یعنی سب سے بڑھکر آسمان ہیں۔ اور ان سے اونچے میں پہنچنا ہے۔ تو فرمایا کہ

تفکر کن تو در خلق سموات   کہ تا ممدوح حق گردی در آیت
 خلق میں آسمانوں کی فکر کر   کہا حق نے کرو اس میں تفکر

یعنی آسمانوں کی پیدائش اور ان کی حرکت و ایٹمی میں اور حرکت اور اثرات کے اختلاف
 میں فکر کرنا قرآنی آیات میں خدا تعالیٰ کا ممدوح ہو جائے۔ فرمایا کہ:-

بہ ہیں کیراہ کہ خود تا عرش اعظم   چگونہ شد محیط ہر دو عالم

ذرا دیکھو کہ کیسے عرشِ اعظم لیٹے اس نے ہیں یہ دونوں عالم
مراد دنیا اور آخرت سے ہے کیونکہ ارضِ الحِجۃ الکرمی وسقۃ ہا عرش الرحمن
منہا تفجرت الانہار زمین بہشت کی کرسی اور اسکا چھت اللہ تعالیٰ کے کا عرش ہے۔ جو
اس سے نہر میں جاری ہیں۔ پس اللہ جنت و دوزخ اس میں داخل ہونگے۔ پس دونوں عالم
کا محیط ٹھہرا +

چرا گردن نامش عرش رحمان چہ نسبت دارد اور اقلب
رکھا کیوں نام اسکا عرش رحمان اسے نسبت ہی کیسے دل سوتا

جانتا چاہئے کہ اسماء الہیہ کی جامعیت کے اعتبار کے ساتھ حق تعالیٰ کا اسم رحمان
ہے۔ اور جو ولولہ کا اضافہ و ممکنات کا جواہر اور اس اسم کا مظہر شہادت کے عالم
میں عرش ہے۔ کہ اس کی حرکت کے ساتھ بے نہایت جنسین اور قسمیں و افراد و اشخاص
عناصر کے ظہور سے موالید کے مراتب میں ظاہر ہیں۔ اس واسطے وجہ تسمیہ اس کی عرش الرحمن
کے ساتھ ظاہر ہے۔ کیونکہ فلک الافلاک یعنی عرش کی گردش کے ساتھ اسم الرحمن کا تقاضا
کامل وجہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آفاق میں اسم الرحمن کا مظہر عرش ہے۔ انفس یعنی انسان
عالم میں دل انسان کا بھی مقام اسم الرحمن کا بلکہ رحمانی ظہورات دل میں زیادہ عرش سے
ہیں۔ کیونکہ عالم غیب و شہادت کے درمیان دل ایک برزخ یعنی پردہ ہے۔ جو دونوں عالم
کے احکام پر شامل ہے۔ اور عرش صرف عالم شہادت کے لئے ہے۔ اور دل سناست
کا نقطہ دونوں عالم کے درمیان کئی قسموں کے ساتھ ہے۔ اور جب بندوں کے دل بین
الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبہا کیف یشاء رحمان کی انگشتوں میں سے
دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں پلٹتا ہے انہیں جیسے چاہتا ہے ہمیشہ عرش کی
طرح حرکت میں ہیں۔ فرمایا کہ:-

چرا در جنبش اندایں ہر دو ادا کہ یک لحظہ نیگیہ نہ آرام
کیوں جنبش میں ہیں یہ دونوں ادا گھڑی پل بھی نہیں کرتے ہر آرام

یعنی انسان کا دل و رحمان کا عرش کیوں ہمیشہ حرکت کرتے ہیں۔ مگر اس واسطے کہ شان
الہی دائمی ظہور کا تقاضا کر رہے۔ اور کُلّ یوم ہُو فی شان (یعنی ہر روز وہ ذات
ایک کام میں ہے) کے ظہور کا سبب آفاق و انفس میں یہ دونوں مظہر ہیں۔ اور دائمی حرکت

ظہورات کی محبت کے تقاضا سے ہے۔ مختلف حقیقتوں کے ظاہر کرنے کے لئے۔ اور جب دائمی حرکت عرش کے دور کی طرح ہے۔ اور واقع میں مرکز کی حرکت کے تابع ہے۔ فرمایا کہ

مگر دل مرکز عرش بسیط است کہ اس چوں نقطہ اں ہو محیط

مدار عرش کا مرکز ہوا دل۔ بنا ہے قطب عرشی مرد کامل

بسیط وہ ہے جو طبائع کے محیط کی اجزاؤں سے ترکیب کیا ہوا نہ ہو۔ پس انسان کے دل کی نسبت عرش کے ساتھ جیسے مرکز و محیط یعنی دائرہ و نقطہ کی نسبت ہے۔ اور عرش کی حرکت دوری ہے۔ اور قلب کی حرکت نقطہ کے نفس پر ہے۔ اور جب مراد اس دل سے جسے عرش کا مرکز کہا گیا ہے۔ بحکم قلب العباد بین الاصبغین و قلب المؤمن عرش اللہ الاعظم یعنی بندوں کے دل درمیان دو انگلیوں حق تعالیٰ کے اور مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم ہے حقیقت میں کامل کا دل ہے فرمایا کہ

برآید در شبان روزی کم و بیش سر پائے تو عرش آئے مرد درویش

خدا کے عرش کی ہیں تیز حرکات کرے طواف تیرا ہی وہ دن رات

یعنی عرش تیرے سرو پاؤں کے گرد جو ایک رات دن کی مدت میں پھر آتا ہے۔ و صاحب دل کا طواف کرتا ہے۔ یہ اشارت اس بات کی طرف ہے کہ آسمانوں کی حرکت کا حقیقی مقصود صاحب دل و صاحب مکاشفات و مشاہدات کے لوگ ہیں۔ اور آسمانوں کا پھرنا ان لوگوں پر و کمی بیشی سے میراد وہ تفاوت ہے۔ جو درمیان حرکت عرشی و حرکت خاصہ شمسی کے ہے۔ کیونکہ آسمان کا دورہ تمام ہو جاتا ہے۔ اور ابھی رات دن تمام نہیں ہوتے۔ کیونکہ سورج اپنے خاصہ سیر کے ساتھ اس نقطہ پر دیر کو پہنچتا ہے۔ جسے ہم عرش و سورج کے دور کا مبداء فرض کرتے ہیں۔ اور جب باقی آسمان عرشی حرکت کے ساتھ متحرک ہیں۔ تو فرمایا کہ:-

از و در جنبش اجسام مدور چراگشتند کیراہ نیک بنگر

ستارے اور فلک جو ہیں مدور اسی حرکت سے کیوں کھاتی ہیں چکر

یعنی آسمان و تارے جو مدور ہیں عرش کی حرکت سے کیوں جنبش میں ہیں۔ جاننا چاہئے کہ سبب یہ ہے کہ نفس حرکت کرنے والا قوت و تاثیر میں سب کی تحریک کے مرتبہ کو پہنچا

ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ طرف کی حرکت منظوف کی حرکت کا لزوم ہے۔ اور حرکت کی جہت کو اشارت فرماتے ہیں:-

زمشرق تا بمغرب سچو دلاب   ہے گردنہ دارم بے خور و خوب
چلیں مشرق سے مغرب کو وہیتا   کریں گردش ہمیشہ بے خور و خوب

یعنی یہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اور تحصیل کمال کے نہایت عشق سے جس کے لئے پیدا ہوئے ہیں سکھانے و آرام کرنے کی پروا نہیں رکھتے فرمایا کہ

بہر روز و شبائیں چرخِ اعظم   کند دورِ تمامی گردِ عالم
ہر اک دن رات میں یہ عرشِ اعظم   کرے دورِ تمامی گردِ عالم

حرکت عرش کی تیزی کا بیان ہے۔ اور حکما کے نزدیک ثابت ہوا ہے۔ کہ کچھ کم از کم ہزار سال کا راستہ ہے۔ جو ایک دن رات میں قطع کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے ساتھ جب باقی آسمانوں کی حرکت دیتا ہے۔ فرمایا کہ:-

وز و افلاک دیگر ہم بنیاں   بچرخ اندھمی باشند گراں
اسی حرکت سے ہی یہ سائے افلاک   طرح چرخ کی پھرتے ہیں وہ چاراک
ولے بر دورِ عکس چرخِ اطلس   ہے گردنہ این شہتِ مقنوں
مگر بر عکس چالِ چرخِ اطلس   پھریں مغرب سے یہ آٹھوں کمرس

یعنی یہ آٹھوں آسمان عرش کی حرکت کے ساتھ بے اختیار مشرق سے مغرب کی حرکت کرتے ہیں۔ اور برعکس اس کے اختیار کے ساتھ مغرب سے مشرق کو پھرتے ہیں۔ اور جب معدل النہار یعنی برابر رکھنے والا دنوں کا فلکِ اعظم کا منطقہ یعنی عرش کا جو بروج کے آسمان کو لپیٹنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں:-

معدل کرسی ذات البروج است   کہ اورانے تفاوت نے فرنج است
بروجی چرخ کی کرسی ہے عادل   جدا ہرگز نہیں اس سے نہ فاصل

معدل النہار یعنی برابر رکھنے والا دنوں کا جو منطقہ عرش و کرسی ذات البروج یعنی

آٹھویں آسمان کی کرسی ہے۔ جو برجوں کو رکھنے والا آسمان اور جو مفرض ہوا ہے اور تفاوت کا لفظ لغت میں دوری ہے۔ یعنی ذات البروج (جسے آٹھواں آسمان مفرض کیا) محل یعنی کرسی سے دور نہیں ہوتا۔ کہ ان میں فرقہ اور انفصال نہیں۔ اور برجوں کے ساتھ اشارت کر کے فرماتے ہیں :-

حمل باثور و باجوزا و خرچنگ
بر و برہمچو شیر و خوشہ اورنگ
حمل ہو ثور اور جوزا و سرطان
اسد جوں شیر اور سنبلیہ ہی میزان
دگر میزان و عقرب پس کنت
ز جدی و دلو و حوت اینجا نشأت
ہے اس کے بعد عقرب پھر کمان
جدی اور دلو و حوت انکا نشان ہے

یہ سب باراں برجوں کے نام ہیں *

ثوابت یکہزار و بیست چار اند
کہ بر کرسی مقام خویش دارند
ثوابت یکہزار و بیس ہیں چار
جگہ انکی بے کرسی کیلئے تیار
بہ ہفتم چرخ کیواں پاسبان
ششم جہیں راجا و کمان است
فلک ہفتم یہ کیواں پاسبان ہو
ششم پر شتری کا ہی مکاں ہو
بود پنجم فلک مترخ راجائے
سچا رم آفتاب عالم آرائے
سماں ہے پانچواں ترخ کی جاکے
ہے چوتھے پر وہ سورج عالم آرائے
سویم زہرہ دوم جائے عطارد
قمر بر چرخ دنیا گشت وارد
سیوم پر زہرہ دویم پر عطارد
قمر ہے چرخ دنیا پر ہی وارد
زحل راجدی دلو و شتری باز
لقوس حوت کرد انجام و آغاز
جدی اور دلو ہیں کیواں کی منزل
ہے قوس اور حوت میں جہیز نازل
حمل باعقرب آید جائے بہرام
اسد خورشید را شد جائے آرام
جگہ بہرام کی عقرب حمل ہے
اسد سورج کی جائے بے غل ہے

چوزیرہ ثور میزان سناگوشہ
عطار درختہ درجوزا و خوشہ
ہے میزان ثور میں دہرا کا گوشہ
عطار کی جگہ جوزا و خوشہ
قمر خرننگ راہم جنس خودید
ذنب جوں اس شکیک عقل بکند
قمر سرطان کو ہم جنس دیکھا
ذنب جوں اس ہو کر نقل سیکھا
قمر رابیت و شہت آمد منازل
شود با آفتاب آنگہ مقابل
منازل چاند کے ہوں اٹھائیں
مقابل ہو کے سورج کے کوریں
پس ازوے ہیچو عروج قدیم
زلتقدیر عزیزے کو علیہم ست
پھر عروج تقدیم اسکا بیاں ہو
کھجوری شاخ سوکھی جگہاں ہو
اگر در فک گردی مرد کامل
ہر آئینہ کہ گوئی نیست باطل
اگر ہے فکر میں تو مرد کامل
نہیں بیشک یہ مصنوعات باطل

یعنی اگر تو فکر میں مرد کامل ہو جائے۔ اور ان کاریگریوں میں جیسا کہ چاہئے۔ فکر کرے
تو دیکھے۔ کہ آسمان و ستارے اس بزرگی شان اور نہر ایک کی حرکات کے اختلاف کے
ساتھ اور نظروں و مزاجوں کے ملنے جلنے سے بہت سی حکمتوں کے لئے ہیں۔ کہ جیسا
چاہئے اطلاق انہی انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور آثار و احکام ان کے جو نیچے کے جہاں
میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ **يُنَزِّلُ الْأُمُورَ يُنْهَضُ** (یعنی نازل کرتے ہیں ہم امروں
کو نیچے ان کے کس کیفیت کے ساتھ ہیں۔ اور کس طرح گل یوم ہوتی نشان
یعنی ہر روز وہ ایک کام میں ہے اکی سطر ہوئے ہیں۔ البتہ کہے تو کہ یہ سب کچھ
عبث و باطل نہیں ہیں۔ اور خدا کی پناہ کہ حکیم سے کوئی چیز بلا حکمت کے صادر ہو

کلام حق ہی ناطق بر این ست
کہ باطل دین از ضعف یقین است
کلام اللہ گواہ صادقین ہے
کہ باطل دیکھنا ضعف یقین ہے

بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ فرمایا۔ کہ **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا**
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ یعنی یہ ہیں پیدا کیا ہم نے
آسمان و زمین اور جو درمیان ان کے ہے بیفائدہ یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہوئے۔ پس

سخت عذاب ہے ان کے لئے جو کافر ہوئے آگ سے +
جب وہ لوگ جنہیں ایمان یقینی حاصل ہے۔ جانتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ کی پیدائش
کے ضمن میں حکمت اور ظہور ہے +

وجودِ پیشہ دار و حکمتِ خام   نباشد در وجود تیر بہرام
وجودِ پیشہ جب ہے حکمتِ تام   نہو پھر کیوں وجود تیر بہرام
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (یعنی تمہاری پیدائش
میں اور جو کھنڈائے جاتے ہیں جانوروں سے یقین والوں کے لئے نشانیاں ہیں +
اور جب آسمانوں و ستاروں کی تاثیر استقلال سے نہیں۔ بلکہ حقیقی فاعل مختار کے امر
کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ

ولم یجوں بنگری در اصل میں کار   فلک را بینی اندر حکم جبار
مگر جب اصل میں دیکھے تو یہ کار   سہی ہیں چرخ اندر حکم جبار
یعنی اگرچہ ہر ایک خواص و عوام کی نظر میں آسمانوں و ستاروں سے ہی اثر دیکھا جاتا
ہے۔ مگر دراصل اس پیدائش کے کام میں جب دیکھیں۔ تو یہ بھی باقی مخلوق کی طرح اس جبار
حکم والے کے محکوم ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ

منجم کو ز ایمان بے نصیب است   اثر گوید کہ نہیں شکل غریب است
منجمی بے نصیب اندر ازل ہے   جو کہتا ہے مؤثر یہ شکل ہے
منجمی وہ لوگ ہیں جو ستاروں کو مؤثر حقیقی کہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی وحدت کی
تصدیق سے بے نصیب اور سبلاء کی طرف راہ پانے والے نہیں ہیں۔ اس واسطے اس شکل
عجیب کے ساتھ یعنی آسمانوں اور ستاروں کے ساتھ اثر کی سند پکڑتے ہیں۔ اور بصیرت
یعنی معرفت کی آنکھ کی نامیائی سے فرمایا کہ

نمی بینی کہ این چرخ مدور   ز حکم و امر حق گشتہ مستقر
نہ دیکھا تو نے یہ چرخ مدور   خدا کے امر میں ہے وہ مستقر
یعنی خدا کے امر میں مستقر و بے اختیار ہے۔ نظم

درگوشِ دلم گفت فلک پنهانی کار یکہ خدا کند زن میدانی
 (ترجمہ) میرے دل کے کان میں آسمان نے پوشیدہ کہا جو کام خدا کرتا ہے وہ سیکے جانتا ہے
 برکار خودم اگر بدے دستر سے خود را بخریدے ز سرگردانی
 (ترجمہ) اپنے کام پر اگر مجھے اختیار ہوتا۔ تو آپ کو سرگردانی سے لے لیتا ہے
 اور جب افراط و تفریط کی دونوں طرف کو منع فرمایا۔ کہ آسمان و ستارے باطل و
 عبث نہیں ہیں۔ بلکہ بے نہایت حکمتیں ان میں درج ہیں۔ اور اپنے استقلال سے موثر
 نہیں مستغیر ہیں۔ اب واقع پر تمثیل کر کے فرماتے ہیں۔ اور یہ اشارت اس بات پر ہے۔ کہ سب
 چیزیں میں فاعل حق تعالیٰ ہے۔ اور یہ سب اسباب ہیں

تو گوئی بہت ایس افلاک دوار بگردش روز و شب چوں چرخ فخار
 کہ گویا یہ فلک اندر تگ و دو پھریں دنرات جوں چرخہ ہو گلگو
 یعنی جیسا کہ کوزہ گر کا چرخہ برتن بندنے کا اسباب اور بے اختیار ہے۔ آسمانوں کو
 بھی ویسے ہی جانو فرماتے ہیں :-

در وہر لحظہ دانائے داور ز آب و گل کند کیظرف دیگر
 کہ اسمیں ہر گھڑی دانائے ہر کار کرے مٹی سے برتن گھر کے تیار

یعنی عناصر سے ایک برتن اور یعنی موالید کے افراد میں دوسرے یقین کی کھیل کرتا ہے
 جیسا کہ کوزہ گر پانی کیچڑ کے مادہ سے برتن بناتا ہے۔ حضرت حق عناصر کے مادہ سے بناتا ہے

ہر آنچہ در زیاں دیر مکان است ز یکا استاد دانا کارخان است
 ہے جو کچھ واقع اندر دمانہ اسی استاد کا ہے کارخانہ

یعنی جو کچھ عناصر و موالید و اشخاص بے نہایت زمانہ و مکان میں واقع ہیں۔ وہ سب ایک
 استاد سے جو حق تعالیٰ ہے اور ایک کارخانہ ایجاد سے حاصل ہوئے ہیں۔ اور اسبابوں
 کے بے اختیار ہونے کی دلیل فرماتے ہیں۔

کہ ایک گر ہمہ اہل کمال اند چرا ہر لحظہ در نقص و بال اند
 ستارے ہیں اگر اہل کمالات کیوں ہیں ہر گھڑی اندر ذوالا

و بال ستارہ کے خانہ کے مقابلہ میں ہے کہ جہاں نہایت قوت رکھتا ہے۔ اور و بال کے خانہ میں نہایت ضعیف اور یہ نقص ہے یعنی وہ حالت کہ ستاروں کو اپنے گھروں میں ہے کمال ہے۔ اور اختیار رکھتے ہیں۔ اور مستقل ہیں۔ نہ مجبور پھر کیوں ہر گھڑی نقص میں جو و بال ہے گرفتار ہوتے ہیں۔

ہمہ درجا و سیر و رنگ اشکال چراگشتند آخر مختلف حال

سیہی کا سیر و منزل رنگ اشکال کیوں ہیں ہر صفت میں مختلف حال

یعنی ستارے اگر مستقل ہیں۔ تو ان امور میں کیوں مختلف ہیں۔ اور ایک روش پر نہیں ہیں۔ اور یہ اختلاف مجبوری کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ

چراگہ بر حسیض و گہ براوج اند گہ تنہافتادہ گاہ زوج اند

کبھی نیچے کبھی اونچے وہ کیوں ہیں اکیلے ہیں کبھی ملتے وہ کیوں ہیں

حسیض اوج کے مقابلہ میں ہے جیسے پستی و بلندی اور اوج سطح پر ستارہ کی شکل کا ایک نقطہ ہے۔ کہ جب ستارہ وہاں پہنچا۔ تو زمین کے نقطہ سے بہ نسبت اور مقاموں کے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور اوج ایک ستارہ کی قوتوں سے ہے۔ اور حسیض اس کا عکس ہے۔

دل چرخ از چشمہ آخر بر آتش ز شوق کیمیت او اندر کشاکش

بھری دل میں سماں کو کس نے آتش لگائی کس کے شوق اس کو کشاکش

کیونکہ کترہ آگ کا شکم میں قمری آسمان کے واقع ہے۔ یعنی اگر آسمان محبوب حقیقی کا شکار ہو نہ لے والا نہیں پس اہل میں آگ کیوں رکھتا ہے۔ اور بے آرامی اور سرگردانی کس کے شوق کی کشش سے رکھتا ہے

ہمہ انجم بر گرداں پیادہ گہے بالاؤ گہ شیب اوقادہ

ستارے سب فلک پر چل رہے ہیں کبھی اونچے کبھی نیچے پڑے ہیں

یعنی سب ستارے آسمان پر اپنے مطلوب کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور اس کی طلب میں کبھی اوپر زمین کے اور کبھی نیچے زمین کے ہیں۔

عناصر باد و آب و آتش و خاک   گرفتہ جائے خود در زیر افلاک
عناصر و او پانی آگ اور خاک   مقام اپنا لیا ہے نیچے افلاک

بلندی کو طلب نہیں کرتے اور عین عاجزی میں ڈھونڈنے والے ہیں نظم

از منہ عشقت عناصر سر خوشند   از ہوائے روئے تو در آتشند

(ترجمہ) تیرے عشق کے شراب سے عناصر مست ہیں۔ تیرے منہ کی طلب سے شوق کی آگ میں ہیں

آب ہر سو از پیت گشتہ رواں   خاک زیں سو اوقاتادہ در میاں

(ترجمہ) پانی ہر طرف تیرے ہی پیچھے چلتا ہے۔ مٹی اس طرف سے راستہ کے پیچ پڑی ہے۔

فرمایا :-

ملازم ہر یکے در مرکز خویش   کہ نہہ پائے یک ذرہ پس و پیش

ملازم ہیں وہ اپنے ہی مراکز   نہیں ہلتے وہ آگے پیچھے ہرگز

یعنی عناصر اللہ تعالیٰ کے امر کے ایسے مطیع ہیں کہ اپنے مرکز یعنی نقطہ کے نوکر ہیں۔
اور ایک ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں جاتے۔ انتظار کے کوچہ میں قید ہیں۔ اور حجب عالم کے امر کی
فرمانبرداری کا کمال ضدوں کا اجتماع ہے۔ تو فرمایا کہ

چہار اضداد در طبع مراکز   بہم جمع آمدہ کس دیدہ ہرگز

طبیعت میں ہیں چاروں ضد قائم   ہوئے ہیں جمع یکجا وہ ملازم

یعنی عناصر کی چار ضدوں کو کسی نے دیکھا ہے کہ طبع و مرکز میں جمع ہوویں۔ اور پھر صورت
اور جدائی کو ظاہر کیوں۔ پس ہوا لید میں انکی مجبوری کے سوا کچھ نہیں +

مخالف ہر یکے در ذات و صورت   شدہ یک چیز از حکم ضرورت

مخالف ہیں وہ اندر ذات و صورت   بنے اک چیز با حکم ضرورت

جان لے کہ آگ خفیف مطلق ہے۔ جو محیط دکھائی دیتی ہے۔ اور خاک ثقیل مطلق ہے۔
کہ مرکز کو طلب کرتی ہے۔ اور ہوا خفیف مضاف و پانی ثقیل مضاف اور ہر ایک کی صورت
دوسرے سے جدا ہے۔ اور باوجود اس مخالفت کے ضرورت کے حکم سے موالید کے مرکبات
کی صورتوں میں ایک چیز ہوئے ہیں فرمایا :-

موالیدہ گانہ گشت ایشان جماد آنکہ نبات آنگاہ حیواں

موالیدان سے موجود اندر مکاں جمادات و نباتات اور حیواں

تحقیق جان کہ عناصر کیفیتوں میں متخالف ہیں انکے اجزاء جب شکستگی طلب کریں اور ایک دوسرے میں بلی جائیں۔ تو اختلاط کی تمامیت سے ان کے ہر ایک کی صورت بواسطہ فعل اس دوسرے کے زائل ہو جاتی ہے۔ اور عناصر کے اجزاءوں کے درمیان نفس الامری مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت متشابہہ کو مزاج کہتے ہیں۔ اور جو مرکبات مزاج رکھتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ نفس رکھتے ہیں۔ یا نہ۔ اگر نہیں رکھتے۔ تو انہیں جماد و معدن کہتے ہیں۔ اگر نفس رکھتے ہیں۔ مگر جس و حرکت اروہی رکھتے ہیں یا نہ۔ اگر نہیں رکھتے تو انہیں نبات اور اگر رکھتے ہیں۔ تو حیوان بولتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس تخالف کے جو عناصر میں واقع ہے نظر کر۔ کہ اجتماعی صورتوں میں حسب امتزاج کے صلح پیدا کر لئے ہوئے ہیں۔ اور بواسطہ اس تصالح کے مرکبات کے تینوں موالیدہ حاصل ہوئے ہیں *

ہیولے رانہارہ درسیانہ ز صورت گشتہ صافی صوفیانہ

ہیولے کو رکھا جب درسیانہ ہیولے صورت سے صافی صوفیانہ

ہیولے ایک جوہر ہے جو صورت کا محل ہے۔ اور صورت ایک جوہر ہے کہ دونوں میں حال ہے۔ اور حکما کے نزدیک اجسام ان دونوں جوہروں سے مرکب ہیں۔ یعنی عناصر نے امتزاج کے بعد ہیولی کے محل کو درمیان لا ڈالا۔ اور اپنی صورت مخصوصہ سے پاک دل صوفیوں کی طرح صاف ہو گئے۔ تب ہیولائی نے یگانگی کے حکم سے اکیلی صورت کا لباس پہنا۔ اور تقینات کی کثرت وحدت کے رنگ پر ظاہر ہوئی۔ اور عناصر کی اس نیستی کی برکت کے ساتھ موالید کے جہان میں یہ سب انوار کمال کے ان سے ظہور میں پہنچے

ہمساز حکم و امر داد و اور سجا استادہ گشتہ مستخر

خدا کے حکم سے اور عدل داد و کھڑے سب جائے اپنی پرستخر

جب عناصر آسمانوں کے بساط کی فرمانبرداری و شوق کے ساتھ اشارت کی اب مرکبات کے شوق و انقیاد کی طرف تنبیہ کر کے فرمایا کہ

جماد از قہر بر خاک اوتناده نبات از مہر بر پا بستاده

جماد از قہر مٹی پر پڑا ہے نبات از مہر پاؤں پر کھڑا ہے

یعنی تجلے جمادی جو جلالی ہے۔ اس واسطے بے شعور ہو کر خواری کی خاک پر پڑا ہے اور زمین سے سر اوپر اٹھا نہیں سکتا۔ کہ ذاتی تجلے کے شراب سے ہمیشہ مست اور بیہوش ہے۔ اور نبات پر تو سے سورج محبت کے جو فاحشہ کی مطلع سے اسپر چمکا پاؤں پر کھڑا منتظر ہے۔ نظم

ریختی بیکرہ در دیش بر جہاد مست و تیغ و گشت بر خاک افتاد

(ترجمہ) اپنے شراب کا ایک گھونٹ تو نے پھر پر چھڑکا مست اور تیغ ہوا اور خاک پر گر پڑا

چوں نبات مردہ از بے نوش کرد سر بر آرد از زمین و جوش کرد

(ترجمہ) جب مردہ نبات نے اس شراب سے نوش کیا تو زمین سے سر باہر لائی اور جوش کیا

ہر گیا ہے کو بر آمد از زمین مست شقت دیدم از عین الیقین

(ترجمہ) ہر ایک پتا گھاس کا جب زمین سے اُگا۔ تین یقین ہو دیکھا میں کہ تیرے عشق کا مست تھا

جب حیوانوں کی طبعی میل اپنے جُفت کی طرف حتی حرکت کے تقاضا سے ہے۔ تو ظہور

و اظہار کی حکمت کے لئے فرمایا کہ

فروع جانور از صدق اخلاص پے ابقائے جنس و نوع تنخاص

محبت جانور کی ہے جو اخلاص بقائے جنس اپنی کے لئے خاص

یعنی جانوروں کی میل و اشتیاق اپنے جوڑا کی طرف تمام رغبت سے بیفائدہ مت

جانو۔ کیونکہ وہ جنس اور قسم اور افراد کے باقی رہنے کے لئے ہے۔ اور جب موجودات

ایکے مطلق کی الوہیت کے مقرب اور اس کی ربوبیت کے گواہ ہیں۔ تو فرمایا کہ

ہمہ بر حکم داور کردہ اقرار۔ مرا و راز و شب گشتہ طلبگار

سبھی حکم خدا پر کر کہ اقرار ہوئے و نہات اسکے ہی طلبگار

جب ہر ایک چیز حق تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ فطری معرفت رکھتی ہیں۔ اور سب

اس کی عبادت میں اسی کو دعوت دیتی ہیں۔ اور ہر ایک جس طرف منہ کرتا ہے ان کا حق تعالیٰ ہی

کی طرف ہے۔ اگرچہ جائیں یا نہ جائیں جس کو غیبی آنکھ دی گئی ہے۔ ظاہر دیکھتا ہے۔ کہ سب

چیزیں زندہ اور حق تعالیٰ کی عارف و عابد و مطیع ہیں۔ اور زندگی انکی حق تعالیٰ کی تسبیح و عبادت و اقرار ہے۔ نظم

گر تر از غیب چشمے باز شد   با تو ذراتِ جہاں دمساز شد
 (ترجمہ) اگر تجھے غیبی آنکھ کھولی جائے۔ تو جہاں کے ذرات تیرے ساتھ ہمراز ہوں گے
 اور جب آفاق کی نشانیوں کے بیان سے فارغ ہوئے۔ اب انفسی احکام میں
 شروع کر کے فرماتے ہیں جو قاعدہ فکر کا نفس میں ہے۔ اور یہ قاعدہ حقیقت انسانی
 اور اس کی جامعیت کے بیان پر شامل ہے جو آیات متقابلہ کے درمیان نسخہ جامع
 ہے۔ فرماتے ہیں

باصلِ خویش گیر نیک بنکر   کہ مادر را پدر شد باز مادر
 اصل کو اپنی خوبی سے نظر کر   جو مادر کو پدر ہے پھر مادر

یعنی اپنے اصل کو جو عقل کل ہے ایک بار اچھی طرح دیکھ کہ ماں کا یعنی نفس کل
 کا باپ ہوا ہے۔ پھر دوسری وجہ سے ماں ہے۔ اب جان کہ عقل کل جو حقیقت انسانی
 کا اصل ہے۔ نفس کل کے ظہور کا واسطہ و مفیض ہونے کی جہت سے جو نفس کل کہ عقل
 کل سے پیدا ہوا ہے۔ عقل کل بہ نسبت نفس کل کے ماں ہے۔ اور جب عقل کل وجوب
 و امکان کا برزخ اور دونوں طرفوں کا بیٹنہ والا ہے۔ وجوب دائیں طرف اور امکان بائیں
 طرف اس کی ہے۔ پس نفس کل بائیں طرف سے حاصل ہوا ہے۔ اور حقیقت کی وجہ سے
 آدم عقل کل کی صورت ہے۔ اور حوا نفس کل کی صورت اور اس معنی سے طالب خبر دار
 ہو جاتا ہے۔ بیٹے آدم کی بائیں طرف سے حوا کے ظہور کی کیفیت کے ساتھ خبر پاتا ہے۔
 اور جب سب جہاں حقیقت انسانی یعنی عقل کل کی صورت ہے۔ تو فرمایا کہ

جہاں را سر بسر در خویش می بین   ہر آنچہ آید با حق پیش می بین
 جہاں یہ سب کسب تو آپ میں دیکھ   ہے آخر میں جو اول بھی اُس دیکھ

تحقیق جان کہ انسان سب کے سب روح و جُتہ و ہئیت اجتماعی سے عبارت
 ہے۔ اور حقیقت اس کی روح اعظم ہے۔ جو عقل کل و مخلوق اول اور وجود کو دوسرے
 مرتبہ پر واقع ہے۔ اس واسطے (ب) کے حرف سے اشارت کرتے والا ہے۔ اور ذات
 احدیت نے پہلے حقیقت انسانی کی صورت پر مشجلی کی۔ اور اپنے تمامی اسموں و صفتوں کو

تفصیل علمی کے ساتھ اس میں مشاہدہ کیا۔ اور علمی کمالات کی تحقیق کے لئے اس مرتبہ علم سے عین میں انتشار یہ صورت کے ساتھ ممکنات عالم کے مراتب میں ظاہر ہوا تا مرتبہ انسانی تک منتهی ہوا۔ جو تمامی مراتب کے رنگوں سے رنگین ہے۔ اور اس وجود حسی انسانی میں عینی شہود سے تمامی کمالات اسمائی و صفائی کے ساتھ اپنے آپ کو مشاہدہ کیا۔ اور جو کمال کہ پوشیدہ تھا۔ اس آخری وجود میں ظہور کی حد کو پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ سب کے سب جہاں اپنے نفس میں مشاہدہ کر۔ اور دیکھ کہ سب نیری ہی حقیقت کی صورت ہیں۔ اور من حیث الحقیقت تو ہی ہے جس نے عالم کے مراتب میں ظہور کیا اور سب جہان تیرے اجزاء ہیں پس علت غائی تو ہی ہے جو ذہن میں مقدم یعنی اول ہے اگرچہ خارج میں آخر ہے۔ **لَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الشَّائِقُوْنَ** یعنی ہم بچھلی صورت کے پہلے ہیں معنی کے ۴

در آخر گشت پیدا نفس آدم طفیل ذات او شد ہر دو عالم
ہوا آخر میں پیدا نفس آدم طفیل ذات اس کی ہیں دو عالم

یعنی آدم کے نفس کی ذات جو بہت اجتماعی سے مراد ہے آخر میں پیدا ہوئی۔ اور غیب و شہادت کے دونوں جہان آدم کی ذات کی طفیل ہیں۔ اور سب اس کے سہاب و ہتھیار ہیں۔ تا علت غائی کا آخر میں ظاہر ہونا موجب شرافت کا ہے۔ فرمایا کہ

نہ آخر علت غائی در آخر ہمیں گرد و بذات خویش ظاہر
وہ تھا جب علت غائی در آخر ہوا بالذات اپنے ہی وہ ظاہر

یعنی وجود انسانی کا آخر تک ہونا اس واسطے ہے۔ کہ وہ علت غائی ہے۔ کہ باوجود الوہیت و تقدیم ذاتی کے آخر میں اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان مقصود بالذات ہے۔ پس وہ اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جہان بسبب اس کی ذات کے نظم عالم بطفیل بارت موجود

ترجمہ جہان ہمارے ہی طفیل موجود ہوا۔ (اور) دونوں جہان کا مقصود ہم ہی ہیں ہم مبدء اولیم و آخر۔ ہم غایت باطنیم و ظاہر

ترجمہ شروع اول اور آخر کا بھی ہم ہیں (اور) نہایت باطن اور ظاہر کا بھی ہم ہیں اور جب تنزل کا آخر ہے۔ تو ایک وجہ اس کی ظہور غائی عدمی ہے۔ اور اس جہت سے

وجود کے ظہور کی حقیقت کا حاصل ہے۔ فرمایا کہ

ظلومی و جہولی ضد نور اند۔   ولیکن منظر عین ظہور اند
ہیں ضد نور گر ظلم و تجاہل   ظہوران کے تنزل سے ہو کامل

اشارات آیت کریمہ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ عَلَی السَّمٰوٰتِ الْاُولٰی کے ساتھ ہے۔

یعنی جامعیت کی امانت جو معرفت نامہ کا موجب اور ایجاد کا مقصود ہے۔ آسمانوں و ارواحوں و زمینوں و جسموں و پہاڑوں پر ہم نے اسے ظاہر کیا۔ یعنی انکی قابلیتوں کا وزن کیا گیا۔ اور امانت کے اٹھانے سے سب نے سر پھیرا۔ کیونکہ انکی استعداد میں نہیں تھا۔ اور انسان نے اُسے اٹھالیا۔ کیونکہ اس کی استعداد میں تھا۔ تحقیق انسان ظلوم و جہول ہے اور یہ نہایت مدح ہے۔ اگرچہ ذم کی مشابہ ہے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ لفظ ظلم کا ظلمت یعنی اندھیری سے مشتق ہو نہ ظلم سے۔ اس واسطے نور کی ضد فرمایا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ الظلم ظلمات یوم القیمۃ قیامت کے دن دو اندھیر ہو گئے یعنی انسان کی طرح جو ایک طرف اس کی ظلمانی عدمی ہے۔ جو کوئی چیز اس کے پیچھے پیدا نہیں ہوتی۔ قابلیت اس بات کی رکھتا ہے۔ کہ امانت کو اٹھانے والا بن جائے اور جہول ہے۔ کہ جو سب ہیں خدا ہی سے جانتا ہے۔ حق تعالیٰ کے غیر کو فراموش کرتا ہے اور نہیں جانتا مگر ممکنات کے مراتب انسانی مرتبہ کے سوا دونوں طرف سے وجود حق میں لپیٹے ہوئے اور پوشیدہ ہیں۔ گویا کہ اندھیرا نہیں رکھتے۔ پس ضد نور کی گویا یہی انسانی اندھیرا ہے۔ اور اسی واسطے وجود کے ظہور کی حقیقت کا حامل ہو کر عین حقیقت ظہور کی وہ ہے۔

چو پشت آئینہ باشد مگر   نماید روی شخص از روی دیگر

منہ پیٹھا آئینہ کی جب مگر   دکھائے کب وہ منہ اقباباں کر

شیشہ کے انعکاس یعنی عکس دکھانے کی شرائط یہ ہیں۔ کہ پیٹھا اس کی سیاہ ہو۔ تب منہ کو دکھائے۔ یعنی ایک طرف انسان کی اگر ظلمانی عدمی نہ ہوتی۔ اور دوسری مرتبہ کی طرح دونوں طرف وجود میں پوشیدہ ہوتی۔ تو سب اسماء و صفات حق اس میں منعکس نہ ہوتے۔

شعاع آفتاب چارم فلک   نگر و منعکس جز بر سر خاک

چمک سورج کی چرخ چار میں سے نہیں ہے منعکس جز سبز میں سے
یعنی سورج کی روشنی آسمان چوتھے سے زمین کے سوا کہیں نہیں چمکتی۔ باوجود
اس بات کے کہ تینوں آسمان اس کے نیچے میں ہیں۔ یا تینوں عناصر سورج کو خاک سے
نزدیک ہیں۔ پہلے ان پر روشنی پہنچتی ہے۔ مگر جب اندھیرا و کدورت نہیں رکھتے۔
چمک دکھائی اُن سے حاصل نہیں اور مٹی سے حاصل ہے۔

تو بودی عکس معبود ملائک از ان گشتہ تو مسجود ملائک

تو ہی تھا عکس معبود ملائک ہوا تب تو ہی مسجود ملائک

جب ذات و صفات اللہ تعالیٰ کی انسان کے شیشہ میں منعکس ہوئیں۔ تو فرشتوں
کے معبود کا عکس جامعیت کے حکم پر تو ہی تھا۔ جب اپنے معبود کی صورت میں نے
تیرے وجود میں دیکھی تو تمام یوں نے سجدہ کیا۔ یعنی اطاعت تیری اختیار کی۔ لفظ
ہر دو عالم گشتہ است اجزائے تو برتر از کون و مکان ہوا ہے تو

(ترجمہ) دونوں جہان تیرے اجزاء ہیں (اور) تیری جگہ کون و مکان سے بلند ہے

لامکان اندر مکان کروہ مکان بے نشان گشتہ مقید در نشان
لامکان نے مکان میں جگہ پکڑی۔ بے نشان گشتہ مقید در نشان۔

جب حقیقت انسانی سب حقیقتوں کی جامع ہے۔ تو فرمایا کہ

بود از ہر تنے پیش تو جانے وز و در بستہ یا نور لسیمانے

وہ ظلم میں تو ہی ہر تن کی جان ہے تعلق تن کا جان سے لسیمان ہے

یعنی موجودات حقیقت انسانی کے مظاہر ہیں۔ اور اصل انسان ہے جس نے
سب کی صورتوں میں ظہور پایا پس چیزوں کی نسبت انسان کے ساتھ مثل بدن کے ہے
اور انسان سب کی جان ہے۔ اور لسیمان تعلق سے عبارت ہے جو بدن کو روح کے ساتھ
ہے۔ کیونکہ موجودات انسان کے ساتھ رابطہ معنوی رکھتے ہیں لفظ

جملہ عالم ہست عاجز مند تو تو گدا یا نہ چہ کردی کو بگو +

(ترجمہ) تمامی جہان تیرے عاجز مند ہیں۔ بھیک مانگنے والوں کی طرح کو چہ بگو چہ کیوں پھر رہے

فانج راہ تو ہم ہستی نیست نیست شو تازہ بخود یابی درست

(ترجمہ) تیری خودی ہی راہ سے بچھے راہ سے رکتی ہے اپنے سے فانی ہوتا ہے اپنے میں راہ سیدی پائے

جب جہان کی جان انسان ہے۔ اور بدن جان کا مسخر ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

ازاں گشتند امرت را مسخر کہ جان ہر یکے در دستِ مضمحل

ہوئے سب امر میں تیرے مسخر کہ جان ہر ایک کی تجھ میں ہے مضمحل

یعنی جب موجودات کی روح اور جان حقیقتِ انسانی کا عکس ہے۔ اور حیات و علم و شعور سب کے سب انسان کے ساتھ مستفید اور اس سے مستفاض ہیں۔ تو ضرور سب انسان کامل کے مسخر ہیں اور اصل سب کا وہ ہے

تو مغزِ عالمی زان درمیانی ہاں خود را کہ تو جانِ جہانی

جہاں کا مغز تو ہے بیچ میدان جہان کی جان ہے تو خوب پہچان

یعنی انسان جب جہان کا خلاصہ ہے۔ تو آسمانوں کے دور کی نسبت نقطہ کی طرح ہے۔ اور جب اُس کا مغز ہے۔ تو جہان کے اندر واقع ہوا ہے۔ اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ کہ حیث ہے۔ جو سب کمالات تیری حقیقت میں ہوں۔ اور تو اپنے آپ کو نہ پہچانتے۔

ترا ربعِ شمالی گشت مسکن کہ دل در جانبِ پادشاهِ ازل

ہوا ربعِ شمالی تیرا مسکن کہ ہے پہلو میں بائیں تن کے یمن

زمین کو چار حصوں میں فرض کرتے ہیں۔ ایک حصہ بائیں طرف یعنی بنات النعش کے ہے۔ جسے شمالی کہتے ہیں۔ عمارات و ہاں پر واقع ہیں پس فرماتے ہیں کہ اے انسان ربعِ شمالی میں تیرا مکان اس واسطے ہوا کہ تو جہان کا دل ہے۔ اور بائیں طرف یعنی شمالی میں ہوتا ہے۔ اور انسان کو دل اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ علوم و معارف کے نزدیک کا محل اور چہیدہ و برگزیدہ ہے۔ جیسے دل سے تمام اعضاء کو حیاتی پہنچتی ہے انسان سے سب جہان کو فیض پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جہاں عقل و جان سرماہِ شست زمین و آسمان پیرِ التست

جہاں عقل و جان دفترِ ترا ہے زمین و آسمان زیورِ ترا ہے

یعنی عقل و جان کا جہان جو حقیقتِ انسانی ہے۔ اور نفسِ کل جس کے ساتھ موجودات کی

زندگی ہے تیری اصل ہے جس نے تجھ میں ظہور پایا۔ تا تیری معرفت الہی کا نفع تجھے میسر ہو
اور زمین اور آسمان تیرا زیور ہیں۔ جو تیرے گرد پھرتے ہیں۔ اور تیرے وجود میں ہنچکے
ہر ناکمال حاصل کرتے ہیں نظم

رو بہا دارند ذرات جہاں چشمہ خورشید رخشانی منم
ترجمہ جہاں کے ذرات میری طرف ہی متوجہ ہیں چمکنے والے سورج کا چشمہ میں ہی ہوں۔
ہر دو عالم شد شکار جان ما شاہباز دست سلطان منم
ترجمہ دونوں جہاں میری ہی جان کے شکار ہیں۔ بادشاہ کے ہاتھ کا شاہباز میں ہی ہوں
صحف آیات جسد کائنات چوں اسیری گریہی خوانی منم
ترجمہ تمامی کائنات کی آیتوں کا قرآن میں ہی ہوں۔ اگرچہ اسیری کے نام سے تو مجھے بلاتا ہے
جب انسان کامل برزخ ہے تو فرمایا کہ :-

ببین آن نیستی کو عین نیستی است بلندی انگر کو ذات پستی است

یہاں اب نیستی ہے عین نیستی بلندی دیکھ جو ہے ات پستی
تعجب کے طریق سے فرماتے ہیں کہ اعتباری آنکھ کے ساتھ انسان کو دیکھ کر مکانی
حد میت رکھنے کی جہت سے نیستی ہے۔ اور ذات واجب کے تمامی اسموں و صفتوں
کے ساتھ انسان کی صورت میں ظاہر ہونے کی جہت سے عین نیستی ہے اور اسکی نیستی
کے آئینہ میں مستی مطلق دکھی گئی۔ اور بلندی کو یعنی روح اعظم کو جو وجوب و امکان کا جامع
ہے دیکھ کر پستی کی ذات اور انسان کی ہیئت اجتماعی کی حقیقت جو وجود کے مراتب سے
آخری مرتبہ ہے بن گیا۔ نظم

اں امانت کا سمانش بر تافت وز قبول اور زمین ہم روئے تافت

ترجمہ وہ امانت جس کو آسمان نہ اٹھا سکا۔ اور زمین نے بھی اسکو قبول کر لیا ہے نہ پھیرا
در دل یک ذرہ فائے میکند در درون حبیبہ جا میکند
ترجمہ ایک ذرہ کے دل میں جگہ کرتی ہے۔ اور ایک دانہ کے اندر مکان کرتی ہے۔

آنچہ مطلوب جہاں شد در جہاں ہم تو داری باز جواز خود نشان

ترجمہ وہ جہاں کا مقصد جو جہاں میں ہے۔ تو ہی رکھتا ہے اسکا نشان اپنے نفس سے ہونڈ

من عرف زب گفت شاہ اولیا عارف خود شو کہ بشناسی خدا

ترجمہ اولیاء کی بادشاہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے من عرف نفسه فقد عرف ربه اسی واسطے کہا کہ اپنا عارف

بن جو خدا تعالیٰ کو پہچانے ۔

جب انسان اکیلا و کثیر اور فرد و جامع ہے ۔ تو فرماتے ہیں :-

طبیعی قوت تودہ ہزار است   ارادی ہزار ہزار است

ہزاروں قوتیں طبعی تیری ہیں   ارادی بہت سی تجھ میں ہری ہیں

قوت آثار و افعال کے مبداء سے عبارت ہے ۔ اور طبعی یہاں ارادت سے مراد ہے اور طبعی قوتوں کے اہل دس ہیں ۔ غاذیہ ۔ نامیہ ۔ مولدہ ۔ مصورہ ۔ جاذبہ ۔ ہاضمہ ۔ ہاسکہ ۔ دافعہ ۔ مدركہ ۔ محرکہ ۔ اور جب یہ حیوانات کی قسموں و انواعوں و افرادوں میں سرخ ہوتی ہیں اور کمال کی حد میں ہر ایک ان دس اہلوں کی ہزار تک بلکہ زیادہ ہو سکتی ہے کثرت کا بیان مراد ہے نہ انحصار ۔ یعنی اے انسان تیری طبع کی قوتیں دس ہزار ہیں اور ارادی کا شمار سے زیادہ ہونا بہ باعث زیادتی ارادت کے اختلاف و کمالات و افعال اختیارات کے ہے ۔ اور یہ یعنی وجدانی یعنی تجربہ سے دریافت ہو سکتا ہے تفصیل کا محتاج نہیں ۔ اور جب فعلوں کا مبادی سے صادر ہونا ان کے اسبابوں پر موقوف ہے تو فرمایا کہ :-

وزاں ہر ایک موقوف است   ز اعضا و جوارح و زرباط است

انہیں سے ہیں بھی موقوف اسباب   جو اعضا ہیں جوارح اور اعضا

یعنی طبعی و ارادی قوتوں سے ہر ایک فعل کے صادر ہونے کے لئے اعضا و جوارح کی موقوف ہے یعنی سر و ہاتھ و پاؤں و رباطات یعنی رگیں جو ایک بازو کو دوسرے بازو کے ساتھ پیوند کا موجب ہیں ۔ اور ان کے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کو ایک خاص اسم کے ساتھ منجلی ہے ۔ اور ان کی تمامی حکمتوں پر اطلاع پانی انسان کا مقدر نہیں ۔ اور جب انسان کے بدن کی تشریح سے جو علم طب کے فنون سے ہے اختلاف وقع ہوا تو طبیبوں کو فرمایا کہ :-

پزشکان را بدین شتند حیران   فرومانند در شریح انسان

طیب اس میں ہونے میں حیران   گریں تشریح کیا وہ بدن انسان

فارسی لفظوں میں پزشک طبیب کو کہتے ہیں یعنی رگ و ریشہ کی تفصیل و تعداد میں طبیب حیران ہیں ۔ اور انسان کے بدن کی تشریح عاجز و متحیر ہیں ۔ فرمایا

بزرگ چکر رہے ہیں کارِ بے خبر خوشی ہر ایک کے دہا قرا

کسی کو گنہ میں اس کی نہیں راہ ہوئے عجب بند سے اپنے وہ آگاہ

یعنی کوئی بھی بدن انسان کی شریعت کے کمال کی حقیقت سے اور رابلطوں اور جزئیہ
توتوں کی تفصیل سے کما حقہ واقف نہیں ہوا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ جیسا کہ
حضرت الوہیتؑ گنہ سے سمجھی نہیں جاتی۔ انسان بھی جو جامعیت کا مظہر ہے گنہ سے
سمجھا نہیں جاتا۔

زحیٰ باہر کے خطے و قسے است معاد و مباد ہر ایک کے زاست

یہ موجودات سب ایک اک قسم ہے معاد و مباد ان کا ایک اسم ہے

یعنی حضرت حق تعالیٰ نے ان مذکورات انفسی و موجودات آفاقی کے ہر ایک کے
ساتھ ایک اسم و صفت کی خصوصیت کے ساتھ تجلے فرمایا۔ اور ان کے ہر ایک کا مباد
و معاد اسی اسم کی طرف ہے۔ کیونکہ ممکنات کے اعیان جنہیں اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اسموں کی صورتیں معقولہ ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور
اعیان کا ہر ایک عین عالم علم و علین میں مرلوب یعنی تربیت یافتہ اسی اسم کا ہے جس کی
صورت ہے۔ بلکہ اس چیز کی حقیقت وہی اسم ہے۔ اور اس اسم کے سوا وہ شے معدوم
صرف ہے۔ جب چیزوں کے قیام اسموں کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ

ازاں اسم اند موجود قائم بدائ اسم اند رنج و لیم

ہر ایک اسم کی شکلیں ہیں قائم بقا شکلوں کی ہے تسبیح دائم

جب اعیان ثابتہ اللہ تعالیٰ کے اسموں کی صورتیں ہیں۔ تو مانند بدنوں کی ہیں
جو ان کی جانیں وہ اسما ہیں۔ اور جیسے بدن جان کے ساتھ قائم ہے۔ موجودات اللہ تعالیٰ
کے اسموں کے ساتھ قائم ہیں۔ اور جیسے اعضاء و جوارح بدنی نقائص سے جو ان کے
کمالیات کی ضد ہیں۔ روئے کو تسبیح و تنزیہ کرنے والے ہیں۔ موجودات انفسی اور
آفاقی کی صورتوں سے ہر ایک ہمیشہ تسبیح و تنزیہ اس اسم کی جس کا مظہر میں کرتا ہے
اور ہر ایک حق تعالیٰ کے اسی اسم کے عارض ہیں۔ اور ہر ایک کو اس اسم کے
ساتھ اور ہی بھید ہے۔

بمبادی ہر یکے زان منظر شد   بوقت بازگشتن چو در شد

بدایت میں وہ اسما ہیں مصادر   وہی پھر پلٹ جانے کو کھلے در
یعنی ان اسماء الہیہ سے ہر ایک ایک موجودہ خاص انفسی یا آفاقی کے لئے مصدر ہوا ہے
اور پھر اس موجود کے پلٹ جانے اور اپنے معاد کی طرف رجوع کرنے کے وقت وہی
اسم جو مصدر تھا مثل کھلے در وازے کے ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس در سے باہر اگر ظہور
کیا تھا۔ پھر اسی کے اندر جاتا ہے۔ اور مخفی ہوتا ہے +

ازان رکامہ اول ہم بدر شد   اگر چہ معاش از در بدر شد

وہ جس در سے ادھر آیا ادھر ہے   جہاں میں گھر چہ پھر تا در بدر ہے
مبدأ وجود علمی کے مرتبہ سے عبارت ہے۔ و معاش وجود عینی کے مرتبہ سے
اور معاد مبدأ کی طرف رجوع ہے۔ اور جیسے کہ وحدت کے خلوت خانہ سے ہر ایک
تعین انفسی و آفاقی تعینات کا پہلے یعنی اپنے مبدأ میں ایک اسم کے دروازہ سے ظہور
کے صحرا میں آیا تھا۔ اور اسی دروازہ سے باہر گیا۔ اور وحدت اصلی کی طرف رجوع ہوا
اگرچہ مبدأ کی قوت باطنہ کے ظہور کے باعث معاش میں یعنی میدان دنیا میں غلبہ احکام
کثرت سے در بدر پھرا۔ اور اپنے اصلی مبدأ کو فراموش کیا۔ اور حکم شامل ہونے ہر ایک
اسم کے سب اسموں کے ساتھ ہر ساعت میں نشان و ظہور دوسرے نے جلوہ دکھایا۔

چند روزے ہر کجا خواہی برد   باز گشت آخر کار ت منم
(ترجمہ) یعنی چند روز دنیا میں جہاں چاہتا ہے جا۔ آخر کار پلٹنا تیرا میری ہی طرف ہے۔
جب انسان جامع ہے۔ تو فرمایا کہ

ظہور قدرت و علم ارادت   نسبت بن صاحب سعاد

خدا کی قدرت و علم دارادت   ہیں ظاہر تج میں اہل سعادت

سمیع و بصیر و حی و دانا   بقاداری از خود لیک انجا

تو سامع ہے بصیر اور حی و دانا   بقاتیری گر میں حق کے اسماء

یعنی تمامی اسموں و صفاتوں ذاتیہ نے اے انسان تیرے وجود میں ظہور پایا۔ اور
تو بقا رکھتا ہے۔ اور بقا تیری حق تعالیٰ سے ہے۔ یعنی انسان بنفسہ عدم ہے۔ نہ ذات
رکھتا ہے نہ صفات۔ ہاں قابلیت اس امر کی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
اس کے آئینہ میں عکس دکھائے۔ اور وہ سب کو اپنے آئینہ میں مشاہدہ کر لے! اور جب یہ
انسان ظہور و بطون کا برسوخ ہے۔ تو فرمایا کہ

نہے اول کہ عین آخر آمد   نہے باطن کہ عین ظاہر آمد

نہے اول کہ وہ ہے عین آخر   عجب باطن کہ ہے وہ عین ظاہر

عجب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کیا اول ہے جو الوہیت سے مراد ہے۔ اور عین آخر
یعنی حقیقت انسانی جو موجودات کے مراتب کا آخر ہے اور انسان باعتبار آخر ہونے
ظہور کے آخر ہوا۔ اور عجب باطن اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔ عین ظاہر آمد یعنی انسان
کی روح کی حقیقت ہوا اور عین ثانیہ انسانی بنا۔ جو مظہر اسم اللہ کا ہے۔ اور جب وجود
انسانی کی معرفت کے کمال میں چیدہ برگزیدہ لوگوں کی نظریں حیران ہیں تو فرمایا کہ۔

تو از خود روز و شب گمانی   ہاں بہتر کہ خود رانی مدانی

ہے اپنی معرفت میں جب تو جاہل   تو بہتر ہے کہ چھوٹے سبائل

یعنی تو اپنی معرفت میں دلائل و شہادتوں کے ساتھ یقینی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا
بلکہ گمان و ظن کے مقام میں رہتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی شناخت کے پیچھے نہ لگ۔
اور دعویٰ شناخت اور معرفت کا اپنے اوپر مت باندھ۔ کیونکہ نظر و فکر کے طریق پر اس
حقیقت سے اطلاع پانی عالم کے لئے یہ امر غیر ممکن ہے۔ مگر وہ لوگ جو نفوس قدسیہ
کے صاحب اور من عند اللہ تائید کئے گئے یعنی اللہ کی محض بخشش و امداد و عنایت
کے ساتھ حقیقت امر کی بلا تصرف ان کے اُن پر منکشف ہوئی۔ اور خدائے تعالیٰ
اور اپنے عارف ہوئے۔

چو انجام تفکر شد بخیر   بدیجا ختم شد بحث تفکر

ہے جب انجام فکروں کا تحیر   ہوئی ابستم یہ بحث تفکر

جب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمامی اسموں و صفاتوں کا ظہور انسانی وجود میں حاصل

ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حقیقت انسانی کے شیشہ میں منعکس ہوئی ہے اور ایسا واسطے انسان فرشتوں کا مسجود و بنا ہے۔ فرماتے ہیں۔ چنانچہ تفکر شدت تحریر یعنی جب اس قاعدہ فکر انفسی میں جس کا بیان ہو چکا ہے تفکر اس حیرت کے ساتھ متحریر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پے در پے تجلیات ذاتی و صفاتی سے بے نہایت اسموں کے انواروں کے چمکائے انسانی وجود میں حاصل ہیں۔ اور منشا اس حیرت کا جو عبودیت و ربوبیت کے احکام کا عدم امتیاز ہے پی یُنْصُرُ مَوْنِیْ یُسْمَعُ ہے یعنی وہ انسان جو میری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور میرے کانوں سے سنتا ہے اور رُتْ زِدْنِیْ تُخَيِّرُ یعنی اے پروردگار حیرت میری بڑھا اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ لفظ

من ندانم من منم یا من ویم در عجب حالت من من نیم
ترجمہ میں نہیں جانتا کہ میں میں ہوں یا میں وہ ہوں عجب حالت میں ہوں میں میں نہیں ہوں۔
عاشقم معشوقم عشقم چہ ام ہست جام حیرتم من من نیم
ترجمہ عاشق ہوں یا معشوق عشق ہوں یا کیا ہوں۔ حیرت کے شراب کا مست ہوں میں میں نہیں ہوں
من حیم عنقائے بے نام و نشان من بقاف قریتم من من نیم
ترجمہ میں کیا ہوں عنقا بے نام و نشان ہوں۔ کوہ قاف قریب میں رہتا ہوں میں میں نہیں ہوں
من بجاں فانی بجاں بایسم من باورج رختم من من نیم
ترجمہ اپنی جان سے فانی اور جاناں کے ساتھ باقی ہوں۔ بلندی کے سر پہ ہوں میں میں نہیں ہوں
زیر پا آرم اسیری باد و کون شاہباز ہستم من من نیم
ترجمہ دونوں جہاں کو اے اسیری پاؤں کے نیچے لاتا ہوں۔ شاہباز ہمت کا ہوں میں میں نہیں ہوں

سوال تیسرا انانیت کی حقیقت میں اور اس کے جواب میں

یہ سوال انانیت کی حقیقت میں آنا یعنی میں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

کہ باش من کا از من خبر کن چہ معنی ارادہ خود سفر کن

یہ میں کیا ہے مجھے میں سے خبر کر ہے کیا معنی جو آپ اندر سفر کر

یعنی آنا جو میں ہے مشار الیہ اس کا کون ہے۔ اور جب مطلوب حاضر ہے۔ تو سفر

جواب

دگر کردی سوال من کہ من بیت
مرا از من خبر کن تا کہ من بیت
تو سائل ہیں ہی جو ہیں ہر تو کیا ہو
مجھے میں سے خبر دے کون سا ہو
چو بہت مطلق آمد و اشارت
بلفظ من کنند از من عبارت
اشارت میں جیسا کہ بہت مطلق
عبارت میں ہی ہوا اسکا ادا حق +

فرماتے ہیں کہ جب بہت مطلق نسبتوں کے کسی نسبت کے واسطے سے متعین ہو
اشارہ کے ساتھ مشار ہوتی ہے۔ کیونکہ لائقین کی اشارت محال ہے پس اس مطلق
متعین کی تعبیر ہر کے لفظ سے کرتے ہیں۔ چاہے تعین روحانی ہو۔ چاہے جسمانی اور
اسی واسطے ہر ایک فرد موجودات کے افراد کا ہیں کہتا ہے۔ استقرار کے واسطے ہر ایک
فرمایا۔ کہ :-

حقیقت کہ تعین شد معین تو اور اور عبارت گفتہ من

متعین ہر تعین سے حقیقت اسے ہیں ہی کہیں یہ سطر حقیقت

تحقیق جان کہ میں اور تو اور وہ تیشوں کا مشاڑ الیہ دراصل ذات مطلقہ اکیلی
ہے۔ جو مختلف اعتباروں کے موافق مختلف عبارتوں سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اور کبھی
باعتبار اس بات کے کہ وہ ولی کو توحید کے مقام میں وضع نہیں۔ من و آقا یعنی میں
کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور کبھی باعتبار اس امر کے کہ وہ حقیقت جو تعینات کی
صورتوں میں ظاہر ہو کر سب کے ساتھ حاضر ہے صورتوں کے ملاحظہ میں لفظ تو
و انت کے ساتھ مشار ہوتی ہے۔ اور کبھی باعتبار اس حکم کے کہ وہ حقیقت اطلاق
کے ملاحظہ پر سب تعینات سے منفرہ ہے۔ اور سب گنہ کے اجواد راک سے غائب ہر
لفظ آو و ہو کے ساتھ متعین ہوتی ہے۔ نظم

آسجا کہ توئی چو من نیاید کہ مجھ میں غن نیاید

ترجمہ جہاں تو ہو وہاں جب میں نہیں ہوتی۔ تو اس غن کا مجھ کوئی نہیں آتا +

آئے ہر نر از آنکہ ہر نر آمد ہم تو ز تو با تو در خور آمد
(ترجمہ) جو سب سے بڑھ کر ہے تو اس سے بالائے تو ہی اپنے سے اپنے ساتھ لائق ہے
ہیروں ز ہمہ نر از و پستی ہستی نہ بگفت ماکہ ہستی
(ترجمہ) اونچ نیچ سب سے تو الگ ہے وجود تیرا ہمارے ہست کہنے کا موقوف نہیں
اور جب تعدد یعنی اصنافوں کی کثرت اعتباری ہے۔ تو فرمایا :-

من و تو عارضات وجودیم مشکہائے شکات وجودیم
مظاہرات کے میں تو بنی ہم اسی شکات کی ہیں روزیں ہم
یعنی میں اور تو جو خاص تعین سے عبارت ہے صفات کے تقاضا پر
ہم وجود مطلق کی ذات کے عارض یعنی مظاہر ہیں۔ اور ہر ایک ذاتی مشکوۃ یعنی
آئینہ کی باریوں کی مثال پر ہیں جو وجود یعنی ذات کی شمع کا نور ان مخصوصہ تعینات
کی باریوں سے تاباں ہے۔ فرمایا کہ :-

ہمہ یکے واں اشباح و ارواح گہ از آئینہ پیدا گز مصباح
ہے ایکو نور جسے جان ہویدا کہیں جاں سے کہیں جسوں سے پیدا
تو کوئی لفظ من در ہر عبارت بسے روح میداشت انتشار
تو کہتا لفظ میں ہر جو عبارت ہے جاں کی طرف ہی اسکی اشار

یعنی وہ انوار جو جانوں اور جسموں کے تعینات کی مشکوۃ کی باریوں سے چمک
رہے ہیں۔ ایک ہی نور ہے جو کبھی جسموں کے آئینوں سے پیدا ہے۔ اور کبھی جانوں
کے چراغوں سے۔ جیسا کہ اللہ لُتُوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ زمین
اور آسمانوں کا نور ہے الخ۔ اور جب حکیم اس اعتقاد پر ہیں۔ کہ آنا یعنی میں کے لفظ
کا مشاؤ الیہ نفس ناطقہ یعنی جان ہے۔ اُن کے قول کا رد کر کے فرماتے ہیں :-

جو کر می پیشوائے خود خرد را نمیدانی ز جزو خویش خود را
نہ کام آئے عقل کی پیشوائی کہاں ہو جزو سے گل کی لکھائی

یعنی جب عقل اپنے گویا پیشوا بنا کر تو اس بات پر قائل ہے کہ عقل کا مقبول مقبول

اور رد کیا ہوا اُس کا مردود اور حالانکہ عقل مکشوفات کے سمجھنے میں ایسی ہے جس طرح معقولات کی سمجھ میں حواس ہیں۔ اور از جزو خویش خود را یعنی جان سے تپیں کی حقیقت کو نہیں جانے گا۔ اور تو جانتا ہے کہ لفظ میں جان سے عبارت ہے۔ اور حالانکہ اہل کشف کی نظر و تحقیق میں لفظ میں اس حقیقت سے عبارت ہے جو ہویات کی تمامی حقائق کو شامل ہے۔ اور جان و بدن اس حقیقت کے مظاہر سے ایک ایک مظہر ہیں

بروئے خواجہ خود را نیک بشناس
کہ نبود فریبی مانند آماں
تو اپنے آپ کو چل ٹھیک پہچان
بہلا اس سوچ کو جوں فریب جان

یعنی جو کچھ عقلا اور حکماء کے علم میں آیا۔ وہ آنا یعنی میں کا لفظ جان کی طرف ہی اشارت ہے۔ اور یہ حق معرفت کا نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو جس کی عبارت میں ہے ٹھیک پہچاننا چاہئے۔ اور کوشش کرنی چاہئے تاکہ اہل شہود سے منکر چیزوں کی حقیقتوں سے کشفی طریق کے ساتھ عارف ہو۔ کیونکہ کشفی معرفت فریبی کی مانند ہے۔ یعنی جیسا کہ دیکھا جاتا ہے واقع میں یوں ہی ہے۔ اور استدلالی معرفت مثل سوچ کے ہے یعنی جیسا کہ حقائق الامور کے عالم و عارف ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے بیان واقع کا اس طرح پر نہیں +

من تو بر تر از جان تن آمد
کہ ایں ہر دو را جزائے من آمد
تن و جان سے وہ بڑھ کر ہیں تو
یہ اجزا اسکی ہیں وہ جوں کا توں ہے

یعنی لفظ میں کا جو کہا جاتا ہے جان اور تن سے بالائی پر ہے۔ صرف جان کی طرف اشارت نہیں ہے۔ کیونکہ میں سے مراد ذات اکیلی بلا جسم و جان کے ہے۔ اور یہ دونوں اس حقیقت اجزائوں میں مشابہ ایک جزو کے ہیں نظم

کردہ در ہر مظہرے نوعی ظہور
کا ظلمت میں ناید گاہ نور

ترجمہ ہر مظہر میں علیحدہ قسم کا ظہور کیا۔ کبھی اندھیرا دیکھا جاتا ہے اور کبھی روشنی +
کہ کشیف محض گردد کہ لطیف
میں ناید کہ ضعیف و گہ شریف

ترجمہ کبھی غلیظ محض ہوتا ہے۔ اور کبھی لطیف۔ کبھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور کبھی بزرگ +
جب وہ حقیقت مطلقہ اکیلی ہر ایک نفس میں لفظ آنا و تن یعنی میں کے ساتھ است

کی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ تعینات کے مراتب سے کسی ترتیب کے ساتھ مخصوص ہو فرمایا کہ

بلفظ من نہ انسان است مخصوص کہ ناگوئی بدو جان است مخصوص

نہ لفظ میں سے انسان ہو مخصوص کہیت یہ کہ اس سے جاں ہو مخصوص

یعنی وہ حقیقت تعینات کے ہر ایک فرد میں لفظ میں کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔

صرف انسان ہی لفظ میں کے ساتھ مخصوص نہیں نظم

گفتی کہ ز جسم و جاں بروقم پوشیدہ لباس جسم جاں کیت
ترجمہ تو نے کہا کہ میں جسم و جاں سے الگ ہوں۔ تو جسم و جاں کا لباس کس نے پہنا ہے

آنکس کہ بعد نہ از صورت ہر خطہ می شود عیاں کیت

ترجمہ لا کھوں صورتوں پر جو ہر ساعت ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کون ہے ؟

گوئی کہ نہا نعم از دو عالم پیدا شدہ دریگاں بگاں کیت

ترجمہ تو کہتا ہے کہ میں دونوں جہان سے پوشیدہ ہوں تو ایک ایک میں ظاہر ہوا ہوا کون ہے
جب وحدت ذاتی پر حقیقی اطلاع سے واقف ہوتا اکوائی قیدوں کے رفع ہونے سے
ہے۔ تو فرمایا کہ :-

یکے رہ برتر از کون و مکان شو جہاں بگذار و خود در خود بہاں شو

گذر کون و مکان سے ایکبار جہاں کو چھوڑ کر اپنا نظارہ

یہ بیت ہمارا اور بیتوں کے ساتھ جو آتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں اشارت
ہے جیسا کہ فرما چکے ہیں کہ اپنے میں غم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ بطریق معنوی
کے کون و مکان یعنی ان اسماء و صفات سے بالائی پر جا۔ جن کے منظر ہر جہاں ہیں۔ اور
کثرت کی سرحدوں سے گذر کر اطلاق ذاتی کے مقام میں عروج حاصل کر۔ اور جسمانی اور
روحانی تقبیل سے فانی ہو کر باقی باقی ہو۔ اور آپ اپنے میں جہاں بنجا۔ اور دیکھ کہ جہاں
سب کچھ تو ہی ہے۔ اس وقت جیسا کہ چاہئے اس حقیقت پر جو میں کی منتشر الیہ ہے۔ تو
واقف ہو گا۔ یعنی طریق شہود کے ساتھ خبر پائیگا۔ اور جب ذات ملاحظہ صفات و فعال
کے ساتھ کثرت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو فرمایا :-

ز خط و ہی ہائے ہوتیت دو چشمی میشود در وقت روتیت

ہوتیت کی وہ ہا کو خط و ہی نظر میں تیرے کرتا ہے دو چشمی

یعنی ہوتی کی با جو ذات مطلق کا تعین ہے۔ خطِ وہمی برزخی کے سبب جو اس کا مظہر ہو سکتا ہے۔ ہا کا دائرہ دو آنکھ کی طرح دو قسم دیکھا جاتا ہے۔ جو دیکھنے کے وقت میں ایک کو دور دکھاتا ہے۔ کیونکہ ذاتِ مطلق باعتبار انہی نسبتوں کے اسم باطن و غیب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور باعتبار نشر کرنے نسبتوں کے اسم ظاہر و شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ اور مفہوم ہر ایک کا مختلف ہے۔ اور اسموں کی کثرت معانی و اعتبارات کے تغائر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خطِ وہمی صفات سے عبارت ہے۔ اور وہی اس واسطے فرمایا۔ کہ اس کی غیریت اعتباری ہے۔ زیرا کہ وجود مطلق کی ذات کا غیر موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ہوت کی ہٹا دو چشمی ہونے سے مراد کثرت کے وجوہات کی غیریت کی نمود ہے۔ جو بذریعہ صفات کے حاصل ہوتی ہے۔

نماند در میان راہ و راہ چو ہائے هو خود ملحق باللہ
کہاں رستہ میں ٹھہرے سالک دو چشمی ہائے جب ساتھ اللہ

جس وقت ہو کی ہا کی دونوں آنکھیں جو تیں اور وہ۔ کثرت وحدت دونوں کے مفہوم سے عبارت ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ذات اس کی تمامی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے۔ ملحق ہو جائے۔ اور وہ دونوں آنکھیں اس کی اللہ کے ساتھ مل کر ایک آنکھ بن جائے۔ اور خطِ وہمی وسط سے اٹھ کھڑا ہو۔ تو سالک کا سلوک درمیان میں نہ ٹھہرے گا۔ اور کثرت اعتباری جو دکھائی دیتی تھی محو ہو کر حقیقی توحید ظاہر ہوگی۔ اور رب تعینات ہستی و نیستی کا برزخ میں۔ تو فرمایا کہ

بود ہستی بہشت امکاں چو دوزخ من و تو در میان مانند برزخ
وجود حق بہشت امکان ہر دوزخ یہ تیں تو در میان نگہیں برزخ

یعنی ہستی جو وجود حقانی ہے بہشت کی طرح ہے جو اس کے ملائیم کی دریافت سے مراد ہے۔ اور جب تمامی کمالات ذاتِ ہستی کے لازم ہیں۔ تو مظاہر امکانی میں اس کے ظہور سے قطع نظر کر کے نقصان و نا ملائیم و امکان وجود کے مترتب ہیں بے شک دوزخی مثالیں ہیں۔ جو نا ملائیم اور تمامی کمالات اور ضد بعید ہونے اور مقابل ہونے اور نقص کی صفتیں جو وجود میں واقع ہیں ان کے اور اکسم سے عبارت ہے۔ کیونکہ ان لوازمات امکانی کے نتائج کا نام دوزخ ہے۔ اور تیں اور تو تعینات سے عبارت

ہے۔ جو برزخ کی مانند ہستی کے درمیان حائل یعنی وہ ہستی جس کی صفت خاص وجوب ہے۔ اور صفت ممکن کی اسکان ہے ہم واقع ہوئے ہیں۔ کیونکہ حقیقت انسانی دونوں طرف وجوب و امکان کی مجتمع ہے نظم

چوں شود اوصاف و اخلاقت نکو بہشت جنت خود توئی اے نیکو

(ترجمہ) جب تُو اور صفتیں تیری اچھی ہوں۔ اچھوں بہشت آپ تو ہی ہے اے اچھی خوالے

گر گرفتارِ صفاتِ بد شدی ہم تو دوزخ ہم عذابِ سردی

(ترجمہ) اگر بُری صفتوں میں توقید اہو گیا۔ تو دوزخ اور عذاب ہمیشہ کا بھی تو ہی ہے *

ہر کہ دارد در جہاں خلقِ نکو مخزنِ اسرار حق شد جانِ او

(ترجمہ) جو کوئی جہاں میں اچھی خور رکھتا ہے۔ اس کی جان خدا کے بھیدوں کا خزانہ ہے *

مایہ دوزخ چہ باشد خلقِ بد خلقِ بد آمد برا و دوستِ سد

(ترجمہ) بُری خود دوزخ کی اصل ہے۔ دوست کے راستہ میں بُری خود دیوار ہے *

جملہ اخلاق و اوصاف اے پسر ہر زبانِ گہر و ممشل درِ صور

(ترجمہ) اے لڑکے سب خویں اور صفتیں ہر ساعت میں صور تو ملکی مثال پر ہوتی ہیں *

گاہ نارت مینماید گاہ نور گاہ دوزخ گاہ جناتِ بہت خور

(ترجمہ) کبھی تجھے آگ نظر آتی ہے کبھی نور۔ کبھی دوزخ کبھی بہشت اور حوریں *

آنچہ گفتیم بہت گر عین الیقین نے ز استدلالِ تقلید است اس *

(ترجمہ) میں نے جو کچھ کہا ہے اگر عین الیقین ہے تو استدلال و تقلید سے نہیں کہا *

آوِ جب شرعیہ تکلیفات ہیں اور تو کے نعتیں کو لازم ہیں۔ تو فرمایا کہ

چو بر خیزد ترا ایں پردہ از پیش نما نہ نیز حکمِ مذہب و کیش

نظر سے جب یہ ہیں تو اٹھ کھڑا ہو کہاں حکمِ مذہب کو بقا ہو

یعنی جب فنا فی اللہ کے مقام میں پردہ ہیں تو کا عارف کی نظر کے آگے سے اٹھ

کھڑا ہو۔ مذہب کا حکم جو ہیں اور تو پر شاخدار ہے وہ بھی نہ رہیگا۔

ہمہ حکمِ شریعت از من و انت کہ اس پرستہ جان و تنِ شست

شریعت کا مدار اب میں و تو ہے تن و جاں پر ہی اسکا رنگ بُو ہے

جانتا چاہیے کہ جب تک فیضِ مبارک سے نزول کر کے وسط کے دائرہ میں نہ پہنچے

عروج منظور نہیں ہوتا۔ کیونکہ تربت کا ظہور سراطِ ہر سے لازم ہے۔ اور جب کلیت کے ساتھ تربت فعل میں آتی ہے۔ تو بنی کی بعثت اور نفسوں کی تکلیف اور معاد کی طرف دعوت منظور ہوتی ہے۔ اور حب وسط کا دائرہ انسانی مرتبہ ہے۔ جو نرول کی نہایت اور عروج کی بدایت ہے۔ تو بے شک احکام شرعیہ انسان کے تعین و ہیئت اجتماعی پر ہی منحصر ہونگے۔ اور اضافت کے طریق پر ہیں اور تو انسان ہی کا وجود ہے۔ جو تمامی سن و ما کا جامع ہے۔ کیونکہ اگر جان و تن کی ہیئت اجتماعی نہ ہوتی۔ تو یہ مکلف نہ ہوتے +

من و تو چوں نما در میانہ   چہ کعبہ چہ کنش چہ دیر خانہ
نہیں جب میں و تو اندر نشانہ   ہے کعبہ کیا کنش کیا دیر خانہ

یعنی میں و تو کا تعین جو حقیقت مطلقہ کے جمال کا پردہ ہے۔ تو تعینات کی اسنادوں کے اختلاف کے تقاضا کے مطابق دینیوں اور مذہبوں مختلفہ نے منہ دکھایا۔ اور جب وہ تعین اطلاقی وحدت کے تجلے میں محو ہو جائے۔ تو مسلمانوں اور یہودوں کا قبیلہ ایک ہی ہوگا نظم

بے نشان شوازمہ نام و نشان   تا بہ بینی روئی جانان و نشان
(ترجمہ) سارے ناموں اور نشانوں سے بے نشان ہو جا۔ تاکہ تو محبوب کے چہرہ کا نشان دیکھے +

از خمارِ ماؤں ہر کو برست   از شرابِ وصلِ جانانِ ست گشت
(ترجمہ) جس شخص نے ماؤں کے نشہ سے خلاصی پائی وہ محبوب کے وصال کے نشہ سے مست ہو گیا +

کے مفید و اصل مطلق شود   عارفِ حق آں بود کو حق شود
(ترجمہ) مطلق کے ساتھ مفید کب مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا عارف وہ ہوتا ہے جو مطلق ہوتا ہے +

در حقیقت ماؤں سے بہت   من نگوید ہر کہ از حق آگاہ بہت
(ترجمہ) دراصل یہ ماؤں یعنی میں راستہ کی رکاوٹ ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا عارف ہے وہ میں نہیں کہتا +

تعیین نقطہ وہی است و عین چو عینت گشت صافی غنیمتیں

یہ وہی نقطہ سے ہی عین ہی عین تعین کو اٹھا پھر عین ہے عین

جیسا کہ حرف عین کا امتیاز حرف عین سے نقطہ کے سبب ہے ممکن کا امتیاز واجب سے تعین کے ساتھ ہے۔ اور تعین وہی اعتباری امر ہے۔ جو حقیقی وجود نہیں رکھتا۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ تعین نقطہ وہی کے مشابہ ہے جو اس حقیقت کا مظہر ہوا ہے۔ اور عین اس نقطہ کے سبب عین دیکھا گیا۔ اور بواسطہ تعین کے مطلق مقید ہوا۔ اور واجب ممکن دیکھا گیا۔ تعین کا پردہ سب اٹھ کھڑا ہو۔ عین جو کثرت سے مراد ہے عین وحدت ہوگی۔ پہلے مصرعہ کا عین حقیقت سے مراد ہے۔ اور عینت کا عین جو دوسرے مصرعہ میں ہے آنکھ کے معنی پر ہے۔ اور آخر کا عین حرف عین سے مراد ہے

دو خطہ پیش نمود راہ سالک و گر چہ دار و اس چندیں مہالک

کہیں دونوں قدم ہیں راہ سالک اگر چہ رکھتا ہے لاکھوں مہالک

یعنی حقیقی مطلوب کی طرف سالک کا راستہ دو قدموں سے زیادہ نہیں ہے ایک یہ کہ سب چیزوں کو خدا ہی دیکھے۔ دوسرا یہ کہ سالک کی ہستی مجاہدی کا میدان طے ہو جائے مگر ان دو قدموں کے درمیان ہلاکت کی جگہیں اور آفاقی و انفسی قدروں کے نزولات ان گنت ہیں۔ اور ان کے کلیات کو بزرگان طریقہ نے لکھا ہے۔ اور دو قدموں کا بیان فرماتے ہیں۔

یک از ہائے ہوت و گزشتن دوم صحرائے ہستی و نشستن

ہوت کی وہاں سے گزر جانا قدم صحرائے ہستی سے بڑھانا

ہوت کی ہاں سے مراد ذات مطلقہ کے تعینات ہیں۔ یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ تعینات سے عبور کرے۔ دوسرا اپنے پیہن دار کی ہستی اور سب چیزوں کی محو و فانی پائے فرماتی ہیں

دریں مشہد یکے شمع جمع افراد چو واحد ساری اندر عین اعداد

یہاں اب متھی ہیں سارے افراد ہے واحد ساری اندر عین اعداد

یعنی اس دبدبہ کے مقام میں جو ساکت ہستی مجاہدی کے فرشتوں کو جو تعینات کا وجود ہے

ظہار کے دیکھا کہ جو کچھ ہے وہی ذات ہے۔ یک شد جمع افراد یعنی اگر یہ کہا جائے۔ کہ باعتبار اسموں کے سب وہی ہے تو بھی راست ہے۔ اور اکیلے مطلق سر بیان کثرت کے درجہ میں اکیلا ہے۔ جو انداد کے سب مراتب میں ساری ہے۔ اور جب ساری ذات عارف کی ہے تو فرمایا کہ ۱۔

تو آن جمعی کہ عین وحدت آمد   تو آن واحد کہ عین کثرت آمد

تو وہ جمع ہے کہ ہر وہ عین وحدت   تو وہ واحد کہ ہے وہ عین کثرت

یعنی اے عارف تو جو انسان ہے صورت و معنی و روحانی و جسمانی تو تو ان کے اجتماع کے مطابق تو وہ جمع ہے جو بواسطہ ترقی اور اندیت کے مقام میں داخل ہوئے اور فانی ہوئے۔ کہ عین وحدت ہوا۔ اور اے انسان تو وہ اکیلا ہے۔ جو بقا بائد کے ساتھ دیر است ہونے کے بعد احدیت کے مقام سے اسما و صفات کے مراتب میں تنزل کر کے عین کثرت ہوا۔ اور صورت میں تمامی چیزوں کے ظہور پایا۔

کسے ایں سفر شناسد کو گزر کرد   ز جزوی سے کلی یک سفر کرد

وہ جانے بھید کو جبکا گزر ہو۔   خودی سے طرف کلی پاک سفر ہو

یعنی انسان کامل کے عین وحدت میں جمع ہونے اور عین کثرت میں واحد ہونے کا بھید وہ جانتا ہے جو اپنی خودی سے جو اس کے تقید کا موجب ہے گزر جائے۔ اور اپنے تشخص کی جزویت سے کلی کی طرف جو وحدت مطلقہ کی حقیقت ہے۔ سفر کرے۔ اور سارے ظہورات میں اپنے آپ کو مشاہدہ کرے۔

چوتھا سوال مسافروں کی کیفیت کی تحقیق اور اسکے جواب میں

مسافر چوں بود راہرو کا نام است   کرا گویم کو مرد تمام است

مسافر کون ہے رستہ میں بیابک   کہیں کامل جسے وہ کون ہو یک

پہلے مفسر نے کے جواب میں فرماتے ہیں

جواب

دگر گفتی مسافر کیت در راہ کے کوشد ز اصل کار آگاہ

مسافر پوچھتے ہیں کون سا ہے جو اصیت سے اپنی آشنا ہے

یعنی مسافر و سالک اسے کہتے ہیں کہ جس مقام میں پہنچے۔ اپنی اصل اور حقیقت سے واقف ہو۔ اور تحقیق سے جانے کہ وہ اس صورت سے جو دیکھی جاتی ہے بڑھکر کچھ نہیں۔ اور اصل حقیقت اس کی الوہیت کے مرتبہ جامع کے برابر ہے نظم

من آفتاب و حد تم ناباں بانساں آمدہ من نور اسم اعظم پیش از تن و جاں آمدہ

(ترجمہ) میں وحدت کا سورج انسانی صورت میں چمکتا ہوں۔ میں اسم اعظم کا نور تن و جان سے پہلے آیا ہوں +

ہم نور سبحانی منم ہم گوہر کانی منم ہم بحر عمانی منم در قطرہ نہاں آمدہ (ترجمہ) ذات پاک کا نور بھی میں ہی ہوں اور کان کا سوتی بھی میں ہی ہوں۔ اور بہادر یا تظو میں پوشیدہ ہو کر میں ہی آیا ہوں +

ہم نور و ہم پر تو منم ہم سایہ ہم پر تو منم ہم راہ و ہم راہر تو منم ہم پیر برداں آمدہ (ترجمہ) نور بھی اور عکس نور کا بھی سایہ بھی پر تو بھی میں ہی ہوں۔ راہ بھی مسافر بھی میں بوڑھا خدا کا واقف آیا ہوں +

جب ہال کی حقیقت پر واقفیت اس وقت میسر ہو سکتی ہے کہ اصل انسان کا جو حقیقت مطلقہ ہے تعین کی قید سے معرا و مبرا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ :-

مسافر آں بود کو بگذر و زود ز خود صافی شود چو آتش از دود

سنازل نفس سے جو گزر جائے سناں آگ سہی کو جلائے

یعنی طبعی و نفسانی سنازل کو قطع کر کے گزر جائے۔ اور بشری صفات کے لباس سے برہنہ اور اپنے تعین کے اندھیرے سے صاف ہو جائے۔ اور آگ کی مثل دھوئیں سے روشن ہو جائے۔ اور کیفیت فرماتے ہیں :-

سلوکش کشفی دان امکان سوئے واجب تبرک شین و نقصان

چلا امکان سے با سیر کشفی وجوب اس کے کئے سب عیب صافی

یعنی سنازل کا قطع کرنا جو سلوک سے عبارت ہے امکان و تعینات سے واجب کی

طرف کشفی سیر کے ساتھ ہے جو بڑے فعلوں اور قولوں کے عیب اور شبہات کی ترک اور رد یہ صفتوں کے نقصان کی ترک پر موقوف ہے

بعکس سیر اول در منازل روڈ ناگردا و انسان کامل

نزولی سیر کے اٹا پڑے چل فنا فی اللہ میں ہو انسان کامل

یعنی سالک مسافر پہلے سیر کے برعکس جو اطلاق سے تنقید کی طرف ہے سیرانی اللہ کے ساتھ جو اطلاق کی طرف جانا ہے چلے۔ اور فنا فی اللہ کے مقام میں پہنچے تا انسان کامل ہو جائے۔ نظم

کشف این معنی اگر خواہی بیا۔ تیغ لاذن بر سر غیر خدا +
ترجمہ) اس معنی کا کشف یعنی کھلنا اگر تو چاہتا ہے تو آ۔ اور تو خدا تعالیٰ کے غیر پر نفی کی تلوار کھینچ +

بعد نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گردی غرق بحر ذات حق
ترجمہ) خلقت کی نفی کے بعد حق تعالیٰ کا اثبات کر۔ تاکہ حق تعالیٰ کی ذات کے دریا میں تو ڈوب جائے +

آدر اس بھید کے واضح کرنے کے لئے قاعدہ فرمایا۔ اور یہ قاعدہ بیان میں عروج فیض کے یعنی آخری نقطہ کا اتصال پہلے نقطہ کے ساتھ فرماتے ہیں :-

بداں اول کتنا چوں گشت مجود کہ تا انسان کامل گشت مولود

دیکھو وہ کس طرح پہلے تھا موجود ہوا صورت میں کامل بچہ مولود

یعنی پہلے یہ معلوم کر کہ انسان کیسے موجود ہوا۔ اور اس کے وجود کا ابتدا کو کسی قسم پر تھا۔ یہاں تک کہ کامل الخلق موجود یعنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ اور کوئسے وجودات اور ظہورات و مثالات میں عبور کر کے انسانی صورت کا وجود جو سب مرگبات کا احسن و اعدل ہے لطفہ سے موجود ہوتا ہے۔ اور رحم میں جنین کی موجودگی کے ابتدا سے لیکر پیدا ہونے کے وقت تک برسر قدر حالات اسے واقع ہیں اس پر تنبیہ کر کے فرماتے ہیں :-

درا طوار جمادی بود پیدا پس از روح اضافی گشت دانا

جمادی حالتوں میں تھا وہ دائر اضافی روح سے پر تھا وہ ماسر

جانتا چاہئے کہ تجربہ کے صاحبوں نے کہا ہے کہ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو انڈے کی مانند گول ہوتا ہے +

پہلا حال جو اس پر واقع ہوتا ہے۔ زبدیت ہے۔ یعنی قوتِ مصورہ کے فعل کے ساتھ وہ منی کف باہر لاتی ہے۔ اور اس حالت میں قوتِ مصورہ کی تحریک کے ساتھ اس میں تین نقطہ دیکھے جلتے ہیں۔ ایک وسط میں جو دل کا محل ہے۔ دوسرا دائیں طرف جو جگر کا محل ہے تیسرا ان دونوں کے سرے پر جو دماغ کا محل ہے۔ اس کے بعد ناف کا محل متعین ہوتا ہے۔ یعنی پردہ باریک پیدا ہوتا ہے۔ جو صورتِ جمعیہ انسانی کو احاطہ کر کے ٹھنڈ جانے سے نگہبان ہوتا ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ پہلا عضو جو موجود ہوتا ہے۔ وہ دل ہوتا ہے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ دماغ و آنکھ ہے +

اور دوسری حالت یہ کہ خونی نقطے صفات میں اس پردہ باریک کے جو اس کے گرد پر محیط تھا ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس حالت میں وہ نقطے رغوی جو کف سے بنے ہوئے تھے۔ بقا طغنی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اور ناف کا نقطہ حالتِ محسوسہ ناف پر مستحیل ہو کر صورتِ ناف کی اختیار کرتا ہے +

اور تیسری حالت میں وہ علقہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک نقطہ خون غلیظ کا +

اور چوتھی حالت میں وہ مضغہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ٹوٹا خام گوشت کا۔ اور اس حالت میں اعضائے رئیہ مثل دل و دماغ اور جگر کے ظاہر ہوتے ہیں +

اور پانچویں حالت اس کی یہ ہے کہ ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اعضا مایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ سر گردن سے ہاتھ پہلو سے۔ اور شکم متصل ہوتا ہے۔ اور حرارتِ غریزی کے مجاری اور رستے ظاہر ہو کر غاویہ۔ نامیہ قوتیں اُنیل میں آکر روح حیوانی اور روح انسانی کا قابلِ مستعد ہوتا ہے +

اور جانتا چاہئے کہ مدتِ کف کی جو حالت پہلی ہے چھ یا سات روز ہے۔ ان دنوں میں قوتِ مصورہ بلا مدد لینے رحم کے نطفہ میں تقرب کرتی ہے۔ دوسری حالت جو خطوط و نقاطِ خونی اس میں پیدا ہوتے ہیں تین روز ہے۔ اور جیسا کہ ابتداء سے بیکر یہاں تک نو روز ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک روز آگے یا پیچھے ہو جائے۔ اور تیسری حالت منقہ کی مدت کی چھ روز ہے۔ جیسا کہ ابتداء سے آخر تک سب چند ان روز ہوتے ہیں ایک یا دو روز کے آگے یا پیچھے ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اور پوٹھی حالت۔ عنقہ کی مدت کی بارہاں روز ہے۔ اور بھی ایک آگے یا پیچھے

بھی ہوتا ہے۔ اور پانچویں حالت کی مدت جو ایک دوسرے سے اعضاء الگ ہوتے ہیں۔ نو روز ہے۔ اور ان نو روزوں میں بعضے اعضا جنین کے تمام محسوس ہوتے۔ اور بعضے اعضاء دوسرے جو ابھی بالکل تمام نہیں ہوئے ہیں۔ چہار روز کی مدت تک تمام ظہور میں آتے ہیں۔ چنانچہ چالیس روز میں تمام ظہور ہو جاتا ہے۔ اور جنین کے اعضاء کی نقل و حرکت تین روز ہے۔ و اوسطاً پچیس روز چالیس تک۔ اور اکثر مدت پچتالیس روز اور ان ایام میں حالت مذکورہ کے ایک حال سے دوسرے حال میں انتقال کرنے میں مادہ سے فریضہ ہوگا۔ اور اس کے ظہور کے ایام کم ہیں۔ کیونکہ زمین بہ نسبت مادہ کے حرارت کم ہے۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔ کہ اگر کہیں کہ یہ بات حدیث کے معنی کے خلاف ہے۔ کیونکہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَخْلُقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَنْفُخُ فِيهِ نَفْسًا مَرَّةً بَارِعَةً كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَرَفَهُ أَوْ سَعِيدَهُ - تحقیق ایک تمہارا جمع کی جاتی ہے اس کی خلقت ان کی ماں کے شکم میں نطفہ کی حالت میں اس کے بعد حلقہ بنتا ہے۔ اسی مثال پر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے۔ اسی طرح پر پھر بھجنا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو اس کی طرف بھیجتا ہے بیچ اس کے روح پس امر کرتا ہے چار کاموں کے ساتھ پھر لکھتا ہے رزق اس کا اور موت اس کی اور بخت ہونا یا نیک بخت ہونا اس کا فقط

جواب یہ ہے کہ اگرچہ چالیس روز کی مدت میں جنین کے اعضاء ظہور میں آتے ہیں مگر ان حالات کا کمال اس وقت ہوتا ہے۔ جب چار مہینے گزر جائیں۔ اس کے بعد اس بات کے قابل ہوتا ہے۔ کہ حضرت وہاب کی درگاہ سے روح حیوانی جو ایک بخار لطیف حیات و حس و حرکت کا قابل ہے اسپر فائض ہوتا ہے۔ اور روح حیوانی کے اعتدال کے دروازہ سے روح انسانی کا نور جت روح اضافی بھی کہتے ہیں ابھر چک ڈالتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سے علم کی شعاع اسپر چمکتی ہے۔ صورت انسانی کمال کو پہونچ کر خلعت تمام اور مصطفیٰ ہے۔ قَدْ بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس بزرگی اللہ کے لئے ہے اچھا پیدا کرنے والوں کا۔ اور اطور جادوی پہلی چار حالتوں کی طرف اشارت ہے۔ اس واسطے جمع کے صیغہ پر ادا کیا۔ اور اس حالت میں مضغہ کو جہاز کے ساتھ منسوب کرنا اس واسطے ہے جو مرکب ہے۔ اور نفس نہیں رکھتا۔ پس از روح انسانی گشت وانا۔ یعنی پانچویں حالت کے آتنا

میں جو تمامی اعضاء جدا جدا ہو جاتے۔ اور صورتِ انسانی تکمیل پا کر فیض کے قبولیت پر مستعد ہوتی۔ اور روح حیوانی اس پر فائز ہوتا ہے۔ اور بحکمِ اَوَّلُ مَا یَتَعَلَّقُ بِہِ الذَّاتُ الْعِلْمُ یعنی علم و حیات کے ظہور کا قابل ہوا۔ اور ممکن ہے کہ جسے روحِ انسانی کہا وہ یہی روح حیوانی ہو۔ بہ نسبت پہلی چار حالتوں کے اور حالتِ پانچویں احتمال ہے کہ روحِ انسانی سے مراد ہو۔ اس تقدیر پر معنی یوں ہونگے۔ کہ حالتِ پانچویں کی اشار میں روح حیوانی اس پر فائز ہوا۔ اور روحِ انسانی کا نور حیوانی پر چکنے لگا۔ اور علم کی صنعت ظہور میں آئی۔

پس آنکہ جنبشے کرد اوز قدرت پس ازوے شد ز حق صاحب ارادت

مقرر ہے کہ جنبش یعنی بچہ کے اعضاؤں کی صورت حاصل ہونے کی مدت سے جب دگنی گزر جائے۔ تو رحم میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور جب حرکت کے دنوں سے دو حصہ گزر جائے۔ تو پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً تیس روز میں جو ظہور کے ایام کا اقل ہے۔ تو ساٹھ روز میں جو تیس سے دو گنا ہے۔ متحرک ہوتا ہے۔ اور ساٹھ کے دو حصہ ایک سو بیس روز ہے۔ جب حرکت کے ایام سے گزریں۔ جو تمامی ایک سو اسی روز یعنی چھ مہینے ہوتے ہیں تو پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بیان تجربہ پر ہے نہ تقریب و تحقیق پر۔

پس آنکہ جنبشے کرد اوز قدرت پس ازوے شد ز حق صاحب ارادت

ہو ا قدرت سے جنبش کر نیوالا ارادت سے ہے باہر آنے والا

یعنی بچہ کو رحم میں روح حیوانی فائز ہونے کے بعد حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور حرکت کے ظہور کے پیچھے جو قدرت کا اثر ہے۔ وہ بچہ جو مریدِ کلی ہے۔ خدا تعالیٰ سے صاحبِ ارادہ کا ہوتا ہے۔ اور تنگ جگہ رحم سے غذائے مالا لحم سے دنیا کے میدان میں خروج کر کے تولد ہوتا ہے۔ اور جب ارادہ کی صفت کے بعد اور صفتوں کے اشار ظہور میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ:-

بطفلی کرد باز احساس عالم ورو بالفعل شد و سوہن عالم

جہاں کی لذتیں طفل میں پائیں ہوائیں و سوہن عالم کی چھائیں

لڑکپن میں حسب ظہور سماعت و بصریت کے اشروں کے عالم نورانی کا تجربہ کیا و غذائے لذت چکھی۔ نفع و ضرر دینے والی چیزوں کی تمیز ظہور میں آئی۔ اور اس تجربہ کی جہت سے

جہان کا وسواس جو اس میں پردہ کے اندر تھا۔ فعل میں یعنی ظہور میں آیا۔ اور دنیا کا طلبگار ہوا

جو جزویات شد بروے مرتب بکلیات رہ برداز مرکب

نرتب جبکہ جزویات کا ہو۔ چلا پھر طرف کلیات رہ رو

یعنی جب نفس انسانی ظاہری باطنی جو اس کے ساتھ جزویات یعنی صورتیں و معانی جزئیہ کو ادراک کر کے انسان میں آمادہ و مرتب ہوا۔ تو اس وقت قوت عاقلہ کے ساتھ جو نطق ہر اور کلیات کی پائے والی بالذات ہے۔ سمجھنے والی چیزوں کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ اور جزئیہ صورتوں کو پوشیدہ معقولات سے دُور ہٹا کر کُلّی وجہ پر ملاحظہ کرتا ہے۔ اور حسب احتیاج و ترتیب و ترکیب کے معلومہ امور کا ملاحظہ کر کے کلیہ امروں اور حقیقتوں اور صنعتوں کے ساتھ عارف ہوتا ہے۔ اور جب حرکت دینے والی قوتیں سمجھنے والی قوتوں کے پیچھے ہیں۔ کیونکہ تحریک ارادہ پر موقوف ہے۔ اور ارادہ ادراک یعنی علم پر موقوف ہے۔ تو فرمایا کہ

غضب گشت اندوید از شہوت و زشتیاں غارت نخل و حرص و نخوت

غضب شہوت سے گتایا وہ خربے تکبر نخل و حرص الکا اثر ہے

جانتا چاہئے۔ کہ قوتیں محرکہ یعنی تحریک کرنے والی باعث ہیں یا قاعلہ۔ فاعلہ وہ ہے جو رگوں اور پٹھوں کی امداد و تحریک کے ساتھ اس سے قبل حاصل ہوتے ہیں۔ اور باعث یا منافع کوشش کرنے والی کی طرف کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی جسے شہوت کہتے ہیں یا دفع کرنے والی ضرروں کی طرف جسے غضب بولتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ قوتیں مدرکہ کے ظہور سے یہ دو قوتیں فاعلہ اور باعث ظہور میں آئیں۔ اور یہ بُری صفیتیں ظاہر ہوں جس قناعت کی ضد ہے۔ اور شہوی قوت کے افراط سے کھڑی ہوتی ہے۔ اور نخل سخاوت کی ضد ہے۔ اور شہوی قوت کی تغریطوں سے ہے۔ اور نخوت عاجزی اور سکینی کی ضد ہے۔ اور غضبیہ قوت کے افراط سے ہے +

بفعل آید صفتہائے ذمیرہ بتشر از درد و دیو و بہیمہ

شیاطینی صفاتیں غل مچایا در بندوں چار پایوں سیڑھایا

یعنی جب سبھی و بہیمی نفس جو قوت غضبی و شہوی اور بُرے فعلوں کی کان ہیں۔ نفس ناطقہ پر جو انسان کو حیوانات سے جدا کرنے والا ہے غالب آتے ہیں۔ اور

قوتِ ناطقہ کو جسے نفس ملکی کہتے ہیں۔ اور اپنے داعیوں کی تحصیل کا وسیلہ جانتے ہیں۔ مغلوب کر دیتے ہیں۔ تو ہر آئینہ سب صفاتِ ذمیمہ اور افعالِ قبیحہ جو اس میں درپردہ تھے۔ قیل میں آتے ہیں۔ بحسبِ جامعیتِ انسانی کے جو صفاتِ حیوانوں میں منتشر نہیں۔ اس اکیلے سے ظہور پاتی ہیں۔ پس بیشک درندوں اور شیطانوں اور حیوانوں سے بدتر اور نیچے ہیں بڑھ کر ہوتا ہے +

تنزل را بود این نقطہ اسفل کہ شد با نقطہ اول مقابل

نزولی سیر کا یہ نقطہ اسفل ہوا وحدت کے نقطہ پر مقابل

یعنی دائرہ وجود میں ظہوری قوس کا آخری نقطہ مرتبہ انسانی ہے۔ جو نقطہ وحدت کے مقابلہ پر واقع ہے۔ اور اب مکرر ذکر کیا گیا ۱۲

شد از افعال کثرت بے نہایت مقابل گشت زینِ بادیّت

ہوئے جب فعل بڑھ کر بے نہایت مقابل ہو گیا وہ بادیّت

یعنی جب انسان تمامی اسموں کے لئے فی الواقعہ مظہرِ ٹھیرا۔ اور ہر ایک اسم کے حکم کا ظہور فعل خاص انسانی کے ساتھ موقوف اور ہر فعل الہ خاص کے ساتھ موقوف ہو پس بے نہایت فعلوں سے صورت انسانی میں کثرت پیدا ہوئی۔ اس لئے بادیّت کے ساتھ جو وحدت حقیقی ہے مقابلہ میں آیا۔ فرماتے ہیں کہ :-

اگر گرد و متقید اندریں دامن بگمراہی بود کثر الزعام

مقید ہو گراں جانوں کے اندر بہائم سے ہے گمراہی میں بگمراہ

جب انسان میں بری صفتیں ظاہر ہوئیں۔ پھر اگر انہیں صفتوں کھانے اور پینے اور شہوت و حکم رانی اور طبیعت کے تقاضوں میں جو ہر ایک روح انسانی کے شاہباز کے لئے مثلِ آدم کے ہیں پاؤں بھینس رہے تو چارپائیوں سے بھی پیچھے ہٹ رہا۔ اور جب طبعی تقاضوں کا خلاف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور کے سوا میت نہیں تو فرمایا :-

وگر نور سے رسد از عالم جان زفیض جذبہ یا از عکسِ ہاں

جہاں جاں سے نورِ حق ہو یا نورِ یقینی نور یا جذبہ موثر

یعنی اگر ہدایت اللہ تعالیٰ کی راہبر ہو۔ اور واردات والہامات کا نور اور کشش ربانی و علوم لدنی عالم روحانی سے جو الوہیت کا مقام اور اس کے اسماء کا مرتبہ ہے۔ یہ ہونچے فیض جذبہ کے ساتھ یا دلیل کی چمک سے جو جذبہ کے برعکس اور محض عنایت ہے۔ یعنی یقینی دلیل کے ساتھ معلوم کرے کہ نفس انسانی بدن کی جداگی کے بعد البتہ باقی رہیگا۔ اور اگر مہلکات رویہ و صفات ذمیمہ کے تبدیل صفات حسنہ کے ساتھ نہ کی ہوگی۔ تو عالم برزخ یعنی موت کے بعد ان بُری خصلتوں کے نتیجوں کی صورتوں میں گرفتار ہو کر عذاب دیا جائیگا۔ پس طبعی تقاضوں سے مٹہ پھیر کر عالم بالا کی طرف توجہ کرے۔ اور فضائل و اخلاق پر ضمیمہ یعنی خدائے تعالیٰ کی رضا مندی کے پرنے ہو کر کوشش اور جدوجہد کیا کرے۔ تاکہ ان کی خاصیتوں سے آراستہ ہو جائے *

دلش بانور حق ہمارا نہ گزرد وراں راہے کما نہ باز گزرد

خدا کے نور سے ہمارا نہ ہو دل اسی راہ سے جو آیا پھر ہو واصل

یعنی جذبہ باطنی یا دلیل یقینی کے سبب عارف عالم کے دل پر اللہ تعالیٰ کا نور چمکے۔ اور مبداء کی طرف توجہ کر کے جیسا کہ اطلاق سے تقید کی بہت کو نثر دل کیا تھا پھر کثرت سے وحدت میں واصل ہو جائے۔ اور رجوعی تیسر کو انجام تک پہنچائے۔ اور وحدت کی طرف توجہ اس کو مٹہ دکھائے *

نہ جذبہ یاز برہان یقینی۔ رہے یا بد ز ایمان یقینی

کشش سے یا کہ برہان یقینی وہ پائے رستہ ایمان یقینی

یعنی جذبہ یا دلیل یقینی کے ساتھ جو شبہ و ظن سے دور ہو۔ ایمان یقینی کی طرف راستہ حاصل کرے *

کندیک رجعت از سجن قجار سُخ آرد سُوئے علیہین ابرار

رجوع سجن قجاروں سے کر کر لے علیہین ابراروں کو منہ دہر

اور نیچے والے مراتب سے روحانی مقام میں وصول پائے۔ اور حصول اس کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے *

بتوبہ شصتف گردد در آندم   شود در اصطفا اولاد آدم
بتوبہ شصتف ہو جائے اُندم   خدا کا برگزیدہ ابنِ آدم *

رجوعی سیر کے مقاموں سے پہلا مقام توبہ ہے۔ اور صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے باب الالباب کہتے ہیں۔ اور حسب لغت کے رجوع اور حسب شرع کے گناہوں پر پشیمانی ہے۔ اور معاصی کی طرف رجوع نہ کرنے کی نیت۔ اور حسب طریقت اور حقیقت کی توبہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا اور عقبی کے کاموں سے وصول کے مانع ہیں اُن سے روگردانی کر کے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ غلبین کی طرف رجوع کرنے کے وقت میں توبہ کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اور مخالفت کے دور ہو جانے کے باعث برگزیدگی میں اولادِ آدم علیہ السلام کی بنجائے۔ جیسا کہ الولد ستر الابی دینے بیٹا باپ کا بھید ہے۔ نظم

اے خلیفہ زادِ بے معرفت   باپ در معرفت شو ہم صفت
(ترجمہ) یعنی اے خلیفہ کے بیٹے جاہل۔ باپ کے ساتھ معرفت میں ہم صفت ہو جیو *

ز افعال نکو سیدہ شود پاک   چو ادریں نبی آید بر افلاک
برے فعلوں سے جب ہو صفا اور پاک   طرح ادریں کے آئے بر افلاک

جب انبیاء علیہم السلام کی متابعت کے سوا سلوک میسر نہیں۔ تو برے فعلوں سے صاف ہو کر حضرت ادریں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مانند موانع سے ہٹ جانے کے بعد آفاقی اور انفسی معارجوں پر چڑھ جاتا ہے *

چو یابد از صفات بد بنجائے   شود چوں نوح ازاں صفا ثنائے
بریں صفتوں سے جب چھوٹ جائے   ثباتِ نوح اسمیں کوٹ جائے

یعنی سالک جہاں تک تلوین کے مقاموں میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معنوی کمالات اپنے علاوہ نہیں ہوتے۔ اور جب ان بریں صفات سے خلا ہی پا جائے۔ تو بیاعت ترک ان صفتوں سے نوح علیہ السلام کی مانند صاحبِ ثبات و تکبیر ہوگا * نظم

نوح نہ صد سال دعوت مینمود   و مبدم انکار تو شے مے فرود *
(ترجمہ) نوح علیہ السلام نو سو برس تک دعوت کرتے رہے۔ اُن کی قوم کا ہر وقت انکار ہی ٹہننا تھا

جو کفر نوحیان و صبر نوحؑ نوحؑ راشد صیقل مرات روح
(ترجمہ) قوم کے کفر کا ظلم اور نوح علیہ السلام کا صبر نوحؑ کے لئے جان کے شیشہ کو صیقل ہوا
چونکہ دعوت و ارادت اذکر دگار با قبول و ملا قبول اور اچہ کار +
(ترجمہ) جب کہ حکم دعوت کا اللہ تعالیٰ سے وارد ہے قبولیت یا نہ قبولیت کے ساتھ اسے کیا کام

نماند قوت جزویش در گل خلیل آسا شود صبا تو گل

ہوئی جب قدرت اسکی فانی گل خلیل حق بنے اندر تو گل

یعنی جب سالک صاحب تمکین ہوا۔ تو اس پر یہ بات منکشف ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی قادر اور مختار نہیں۔ تو ضرور بڑی قدرت جسے سالک اپنی طرف منسوب رکھتا تھا۔ قدرت گلی اپنی میں محو ہو جاتی ہے۔ اور فنا کا مقام جسے جماعت صوفیائے کرام طس کہتے ہیں اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے + نظم

چوں خلیل اللہ در نزع اقتاد جاں بغیر ائیل آساں می نداد

(ترجمہ) جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر نزع کا وقت آیا۔ تو آسانی سے حضرت عزرائیلؑ کو جان نہ دیتے تھے +

گفت واپس رو بگو با بادشاہ کز خلیل خویش آخر جاں مخواه

(ترجمہ) کہا۔ پھر جا اور بادشاہ کو کہو۔ کہ اپنے دوست سے جان نہ لے +

حاضرے گفتش کہ اے شاہ جہاں از چہ می نہ وہی بغیر ائیل جاں

(ترجمہ) حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اے شاہ جہاں آپ عزرائیلؑ کو کیوں جان نہیں دے دیتے +

گفت چوں من گویم اینہم ترک جاں پائے عزرائیل آید ورمیاں +

(ترجمہ) فرمایا۔ کہ اس وقت جان کو کیسے چھوڑ دوں۔ حالانکہ عزرائیلؑ کا واسطہ درمیان ہے

بر سر آں آتش آمد جبرائیل گفت از من حاجتے خواہ خلیل +

(ترجمہ) چغہ کی آگ کے وقت جبرائیلؑ آیا۔ اور کہا کہ میرے سے کوئی حاجت مانگ +

من نہ کردم سوئے او آندم گاہ زانکہ بند را ہم آمد جزالہ +

(ترجمہ) میں نے اس کی طرف ایسے وقت میں التفات نہ کی۔ کیونکہ ہمیں خدا ہیبت لے گا میرے

لہ میں مبارک ہے +

چوں بہ پیچیدہ سر از جبریل من   کے دہم جاں را بغیر ایل من
(ترجمہ) جب میں نے جبرائیل سے منہ کو پھیر لیا۔ تو غر ایل کو کیسے جان دے دوں
در دو عالم کے دہم جاں را بکس   تا نہ او گوید سخن انیت و بس
(ترجمہ) دونوں عالم میں کسی کے ہاتھ میں جان نہ دوں گا۔ جب تک کہ وہ خود نہ کہے۔ سخن
یہی ہے اور بس *

ارادت بارضائے حق شود ختم   رو دچوں موسیٰ اندر باب عظم
رضائے حق سے ملجائے ارادت   ہے موسیٰ کی طرح دنیا ہی جنت

یعنی حق تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سوا کسی امر میں خواہش نہ کرے۔ اور اپنے ارادہ کو
نیج سے اٹھالے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مانند رضا کے مقام میں اللہ
تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے۔ جیسا کہ کہا۔ وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ
یعنی آئے پروردگار میں نے تیری طرف تیزی کی۔ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور مشائخوں نے
فرمایا ہے۔ کہ الرِّضَا بَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَ جَنَّةُ الدُّنْيَا یعنی بڑا بزرگ دروازہ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا اس کی رضا ہے۔ اور دنیا میں بہشت *

ز علم خوشی تن یا بد رہائی۔   چو عیسیٰ نبی گرد سمائی۔

شعور اپنے تئیں کرے وہ فانی   بنے عیسیٰ کی مانند آسمانی

یعنی علم اس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں محو ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اہم
علم کے ساتھ متحقق یعنی درست ہو کر کثرت تعینات کی زمین سے وحدت صفاتی کے آسمان
پر جو اللہ تعالیٰ کے علم کلی کا مرتبہ وصول پائے *

وہد یکبارہ ہستی را بتاراج   برآید در پے احمد بمعراج

اڑائے وہم ہستی کو بتاراج   چلے احمد کے قدموں پر وہ معراج

جانتا چاہئے۔ کہ توحید شہودی ذاتی کے لئے تین مرتبہ ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت حق
تعالیٰ افعالی تجلی کے ساتھ سالک کے دل پر متجلی ہو۔ اور صاحب اس تجلی کا موجودات
کے تمامی فعلوں کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں فانی پائے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو مؤثر
نہ دیکھے۔ اور اس مقام کو محو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت حق صفاتی تجلی کے ساتھ سالک

کے دل پر متجلی ہو۔ اور سالک اشیاء کی تمامی صفتوں کو حق تعالیٰ کی صفات میں فانی پائے۔ اور اشیاء کی صفات کو حق تعالیٰ کی صفات ہی دیکھے۔ اور خدا تعالیٰ کے غیر کے لئے مطلق کوئی صفت نہ دیکھے۔ اور اس مقام کو طمس بولتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے جو حضرت حق تعالیٰ ذاتی کے ساتھ اسپر متجلی ہو۔ اور وہ سالک اشیاء کے تمامی اوصاف کو پر تو میں نور تجلی ذات احدیت کے فانی دیکھے۔ اور توحید ذاتی میں فنا ہونے کے ساتھ عدمی وجودی تعینات اٹھ کھڑے ہوں۔ اور خدا کے سوا کسی چیز کے لئے وجود نہ دیکھی اور اشیاء کے وجود کو حق تعالیٰ کا وجود پہچانے۔ اور اس کو محقق سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اشیاء کے وجود کو یکبارگی فنا کرے۔ اور اس کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بقا بعد الفنا کے معراج پر چڑھے۔ اور سیر بان شد جو تمکین کا مقام ہے اس کا مقام ہو جائے *

رسد چوں نقطۂ آخر باول در آنجا نہ ملک گنج نہ مرسل

ملے جب نقطۂ آخر ساتھ اول فرشتہ کب شے وہاں یا کہ مرسل

یعنی انسان کامل کا تعین احدیت کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ جو اطلاق کا مقام ہے۔ اور رب و مربوب کا امتیاز اٹھ کھڑا ہوتا ہے نہ فرشتہ کی سمائی ہوتی ہے۔ نہ مرسل کی۔ اور جب نبی ولی الیٰ شیع اللہ کے مقام میں مرتبہ اتحاد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو امتیاز کے ساتھ ان کے درمیان اشارہ فرمایا

تمثیل

آر اس تمثیل میں فرماتے ہیں۔ کہ غیر نبی کا وہ ولی ہے جو ولایت کے انواروں کا استفادہ نبی کے کمالات سے حاصل کرے۔ زیرا کہ اگرچہ نبی کی نبوت کا مبداء بھی ولایت ہی ہے۔ مگر غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اور نبیوں و ولیوں کے درمیان عموم اور خصوص مطلق ہیں۔ جب ہر ایک نبی کو لازم ہے کہ ولی ہو۔ مگر ہر ایک ولی کو لازم نہیں جو نبی ہو۔ مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُتت کے اولیاءوں کی جو نبوت کے سوا ولایت رکھتے ہیں * نبی چہاں قنابد ولی ماہ

مقابل گردانند لی مع اللہ مقابل ہونگے اندر لی مع اللہ

نبی مانند سورج ہو ولی ماہ۔

یعنی جب نبی نبوت کا نور اپنی ولایت کی کمالیت کے سورج سے پکڑتا ہے اور غیر کا محتاج اور دوسرے کا تابع نہیں۔ تو آفتاب کے مانند ہے۔ جو آپ ہی روشن ہے۔ اور ولی ہر چند کمال ولایت کے نور سے روشن و نورانی ہے۔ مگر نور اس کا نبی کی نبوت کے سورج سے مستفاد یعنی فائدہ لینے والا ہے۔ کیونکہ اگر تابع نہوتا تو کمال ولایت کے مرتبہ کو نہ پہنچتا۔ پس کمال نوریت کے مرتبہ میں جو ولی مع اللہ کا مقام ہے۔ ولایت میں مقابل نبی کے ہوتا ہے۔ کیونکہ وحدت اطلاق میں تعین ولی کا جو موجب دوئی کا ہوتا ہے۔ وحدت کے رنگ پر باہر آتا ہے۔ اور لفظ مقابل کا سورج و چاند کی مناسبت ہے +

نبوت در کمال خویش صافی است   ولایت اندر ویدانہ مخفی است

نبوت ہر کمال اپنے میں صافی   ولایت اس میں ظاہر ہے نہ مخفی

جب نبوت کی قوت حسب قوت ولایت کے ہے۔ اور جب تک ولایت کمال کو نہ پہنچے۔ نبوت ظاہر نہیں ہوتی۔ پس نبوت حسب اپنے کمال لازمی ذاتی کے فطری صفائی تمامہ کی مستلزم ہے۔ جیسا کہ آئینہ روشن ہو۔ اور ولایت کی صورت جو خلق میں قوت متصرفہ حقانی ہے۔ نبوت کے مراتب میں پوشیدہ نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ معجزہ کا اظہار جو ولایت کمال کے آثاروں سے ہے۔ واجب ہے +

ولایت در ولی پوشیدہ بایں   ولے اندر نبی پیدا نمائیں

ولایت در ولی پوشیدہ چاہئے   مگر اندر نبی پیدا ہی چاہئے

یعنی ولی کو چاہئے کہ ولایت کو جو تصرف حقانی ہے مخفی رکھے۔ اور اپنے عدمیت کے مقام میں متمکن ہو۔ اور نبی کے لئے تصرف کا ظاہر کرنا ضروری امر ہے +

ولی از پیروی چوں بہم آید   نبی را در ولایت محرم آید

ولی قدموں نبی پر ہو روانہ   ولایت میں نبی کے ہو یگانہ

یعنی ولی نے جب نبی کی متابعت فرمائی۔ سر و جہر اور ظاہر و باطن اور اقوال و اعمال میں متابعت سے تجاوز نہ کر کے شریعت و طریقت میں ہمراز و ہمدم نبی کا ہوا۔ اور جیسا کہ نبی نے محبوبیت کے مقام میں وصول پایا۔ ولی بھی حسن متابعت کے ساتھ مرتبہ محبوبی

نیک پہونچتا ہے۔ ولایت اور قرب کا محرم ہوتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اَلْحَبِیْبُ مَعِیْ وَ اَنَا مِنْهُ یعنی علیؑ میرے سے ہے۔ اور میں علیؑ کے۔ اور مثل اس حدیث کے

اَزْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ یٰ اٰہِ رَاہِ سَخْلُوْا خٰنَہٗ یُّحِبُّكُمْ اللّٰہُ

نبی کی پیروی سے پائے وہ راہ مقام خاص میں مجھیں کہ اللہ

آیت کی طرف اشارہ ہے یعنی حب خدا تعالیٰ کے دوست کو معلوم ہوا کہ محبوب کا وصال متابعت میں حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منحصر ہے۔ تو حب المقدور متابعت میں کوشش کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر راستہ میں چلتا ہے۔ اور یحییٰ کہ اللہ کے خلوت خانہ میں جو محبوبیت کا مرتبہ ہے راہ پاتا ہے۔ نظم

از محبت گرد و او محبوب حق گرچہ طالب بود شد مطلوب حق
(ترجمہ) محبت کے ذریعہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ طالب تھا۔ اب خدا کے نعلے کا مطلوب ہو گیا +

شد محبت را ظہور از اعتدال بے محبت نیت عالم را کمال
(ترجمہ) محبت کا ظہور محبوب کے اعتدال سے ہوا۔ بغیر محبت کے جہان کو کمال حاصل نہیں ہے +

از محبت نار نور سے مشود و از محبت دیو حور سے میشود
(ترجمہ) محبت سے آگ نور بن جاتی ہے۔ اور محبت سے جن فرشتہ نجاتا ہے +
و از محبت خار ہا گل میشود و از محبت سرکہ ہا میل سے شود
(ترجمہ) محبت کے سبب سے کانٹا پھول بن جاتا ہے۔ اور محبت سے سرکہ شراب بن جاتا ہے +

آفتاب عشق چون تابندہ شد بندہ خواجہ گشت و خواجہ بندہ شد
(ترجمہ) عشق کا آفتاب جب چمکنے لگا۔ تو غلام مولا بن گیا۔ اور مولا غلام کی صفت ہوا +
اَزْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ یٰ اٰہِ رَاہِ یعنی اگر تم خدا کے تبارک و تعالیٰ سے دوستی اور محبت رکھتے ہو۔ تو پیروی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو۔ جب پیروی سے رستہ پاتا ہے پس اس واسطے فرمایا :-

درآں خلوت سرا محبوب گرود   بحق یکبارگی مجذوب گرود
وہ درگاہ خاص میں محبوب ہوگا   خدا کی ذات میں مجذوب ہوگا

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے سر بیان کے سبب ولی محبوب ہوتا ہے۔
اور حق تعالیٰ کی طرف کلیت کے کشش کئے جاتا ہے۔ اور دوئی اٹھ کھڑی ہوتی ہے

بود تابع نبی از روئے معنی   بود عابد و لے از روئے معنی

وہ ہے تابع نبی پر معنوی ہے   ہے عابد گرنہ صورت میں قہمی ہے

یعنی حب ولایت کے مقام میں جو فنا فی اللہ ہے پہونچا۔ اور دوئی کا تعین جو تعینیت
و عبودیت کا مستلزم ہے۔ احدی تجلے میں مستہلک یعنی فنا کو پہونچا۔ اور جہا تک اس
سکر و استغراق میں ہوگا۔ تابعیت اور عبودیت حسب صورت کے بالاتفاق اس سے مرتفع
ہیں۔ مگر حقیقت و معنی کی رو سے یہ مقام جب بواسطہ متابعت و عبادت کے اسے حاصل
ہو یا پھر جس وقت حصول اس کا معنی میسر ہے۔ تو از روئے معنی طریق معنی میں عین عابد
و تابع ہے۔ کیونکہ عین ثابۃ یعنی حقیقت اس کی اس معنی کو تقاضا کرنے والی ہے۔ نہ صورت
کی رو سے ہے۔ اور جب بقا بعد الفنا مرتبہ کمال کا ہے۔ تو فرمایا کہ

و لے آنکہ رسد کاش با تمام   کہ باز آغاز گرود باز انجام

تمام اس وقت ہوگا کام اس کا   شروع پھر ہو کے ہوا انجام اس کا

یعنی مرتبہ ولایت کو حاصل ہونے سے دائرہ کا اتمام ابھی کاملوں کے مرتبہ کمال تک
نہیں پہونچا۔ کیونکہ مقام استغراق میں حاصل ہونے سے پہلے اشیاء کو ہر ایک وجہ
سے غیر ہی دیکھتا تھا۔ اب استغراق میں کثرت کو نہ حقیقی دیکھتا ہے۔ اور نہ اعتباری
اور حالانکہ کمال حقیقی یہ ہے کہ کثرت کے آئینہ میں وحدت کو دیکھے۔ اور پھر کثرت اسکی
وحدت پر حجاب نہ بنے۔ اور خلق کو حق میں اور حق کو خلق میں مشاہدہ کرے۔ پھر جیسا کہ
تبعین سے جو رجوعی سیر کا مبداء ہے اطلاق کے مقام میں پہونچا تھا۔ اب ناقصوں کی
تکمیل کے لئے انجام کے مرتبہ سے جو اطلاق ہے۔ سیر بانڈ کے ساتھ پھر شروع اور
تقصید کے مرتبہ میں آتا ہے۔ اور پہلی ہی طرح پر عبودیت و متابعت کے مقام
میں رہتا ہے یہ نظم

باہمہ قریبے کہ دارد با خدا   از ریاضت نیت یکدم او صبا
(ترجمہ) باوجود تمام قریب کے جو خدائے تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ عبادت سے ایک دم
بھی فارغ نہیں +

زانکہ ہر کوئی مقتدائے راہ شد   از بد و نیک جہاں آگاہ شد
(ترجمہ) کیونکہ جو کوئی راستہ کا پیشوا ہوا۔ جہاں کے نیک و بد سے خبردار ہوا ہے +
گر نباشد در عمل ثابت قدم   چوں رہاند خلق را از دست غم
(ترجمہ) اگر عبادت میں ثابت قدم نہ ہو۔ تو خلق کو غم کے ہاتھ سے کیسے چھوڑائیگا +
مقتدا چوں در ریاضت قائم است   تابعش را کیل طاعت دائم است
(ترجمہ) پیشوا جب عبادت میں قائم ہوتا ہے۔ تو اس کے مرید کو بھی عبادت کی محنت ہمیشہ
ہوتی ہے +

زانکہ باشد تابع اعمال پیر   ہر مریدے صادق از صدق ضمیر
(ترجمہ) کیونکہ ہر ایک مرید صادق صدق دل سے اپنے ہی پیر کے عملوں کا تابع ہوتا ہے +
دیگر آنکہ شان حق بے غایت است   ہر زما نش نوع دیگر آیت است
(ترجمہ) دوسرا یہ کہ خدائے تعالیٰ کے شان بے نہایت ہیں۔ ہر ساعت اسے دوسری قسم کا ہی
نشان ہے +

چونکہ معروف است بحد لاجرم   معرفت بیغایت آید نیز ہم
(ترجمہ) جبکہ معروف بے حد ہے۔ تو ضرور ہے کہ معرفت بھی بے نہایت ہو +
عمر ہا گر او ریاضت سے کشد   روز و شب را صرف طاعت میکند
(ترجمہ) بہت سا زمانہ اگر بوجہ ریاضت کا کھینچتا ہے۔ اور دن رات کو عبادت میں
صرف کرتا ہے +

دیمدم بیند جمال دیگر او   لاجرم دائم بود در جستجو +
(ترجمہ) ہر ایک دم میں اور ہی جمال دیکھتا ہے۔ ضرور ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے +
حال پیچیدہ نگر با اس کمال   فائز تقیم بودش خطاب از ذوالجلال
(ترجمہ) پیچیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کہ باوجود اس کمال کے خدائے تعالیٰ سے
انہیں خطاب فائز تقیم تھا۔ یعنی قائم رہو +

رہنمائی لائے اس کمال است   کہ خودی فانی بجا ناں وصل است
(ترجمہ) رہنمائی ایسے کامل کو ہی زیبا ہے۔ جو خودی سے فانی۔ اور خدائے تعالیٰ کیساتھ ملا ہوا ہے۔

جب پہلے سوال کے جواب سے فارغ ہوئے۔ اب دوسرے سوال کا جواب جو سائل نے مصرعہ ثانی میں کیا تھا۔ فرماتے ہیں۔ کہ:-

کے مرد تمام است از تمامی   کند با خواجگی کارِ غلامی
کمالیت میں ہے وہ مرد نامی   جو ہو خواجہ کرے کارِ غلامی

یعنی مرد تمام کامل وہ ہے جو باوجود اس بات کے کہ تعین کے مرتبہ سے جو عبودیت کا مستلزم تھا۔ فناء خودی کے مرتبہ اور بقا بائندہ میں وصول یافتہ عین مطلق ہوا۔ اور جہان کا سردار ہوا۔ اور باوجود اس خواجگی کے غلامی کا کام جو متابعت و عبودیت سے عبارت ہے۔ کرتا ہے۔ اور فرمانبرداری کے طریقہ سے تجاوز نہیں کرتا۔

پس انگاہ ہے کہ برپاوست   نہد حق بر سرش تاجِ خلافت
جیہی طے ہو چکی اس کی فست   ملاحق سے اُسے تلجِ خلافت

یعنی سالک دوری کی مسافت قطع کرنے کے بعد جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان بواسطہ تعینات کی کثرت کے واقع ہے۔ اور بشری صفتوں سے دور ہو کر اصل حقیقت کے ساتھ ملا۔ اور خلافت کے لائق ہوا۔ اور ذاتی تجلی کے ساتھ مستحق یعنی درست ہو کر اللہ تعالیٰ کے سارے اسموں اور صفتوں کا مظہر ٹھہرا۔ تو حق تعالیٰ نے خلافت کا تلج اس کے سر پر رکھا۔ اور دوسروں کی تکمیل کے لئے اطلاق کے مرتبہ سے تقید کے مقام میں روانہ کیا۔ اور خلیفہ کی اطلاق انسان پر اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس مقام میں درست ہو۔ **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** (یعنی پھر جب ٹھیک کروں اس کو۔ اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے۔ تو گر پڑو اس کے سجدے میں) اشارت اسی معنی کے ساتھ ہے۔

بقائے یا بدو بعد از فنا باز   روزِ انجام رہ دیگر آغاز
بقا حق سے ملے پیچھے نہایت   پھرے انجام سے طرفِ بدایت

تین ہستی کا نیست ہونے کے بعد حقانی وجود کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور استغراق و فنا مرتبہ کے مرتبہ سے یقینی لقاء کے مقام میں آتا ہے۔ اور راہِ سلوک کے انجام سے جو رجوعی سیر کے ساتھ ملا تھا۔ جو سکرو اطلاق کا بقا ہے۔ دوسرے مرتبہ پھر شروع کی طرف

جو صحو اور تقید کا مرتبہ ہے آتا ہے۔ اور مقام تمکّن و تعین پر تمکّن ہو کر خلیفہ حق و ہادی مطلق اور گمراہوں کا رہنما ہوتا ہے نظم

آنجماعت کز خودی و راستہ اند
در مقام یخودی پیوستہ اند
(ترجمہ) وہ لوگ جو خودی کے دام سے چھوٹ گئے ہیں۔ یخودی کے مقام میں واصل ہوئے ہیں +

فانی از خود گشتہ و باقی بیدست
جملگی منفر آمدہ فارغ ز پست
(ترجمہ) اپنے آپ سے فانی ہو کر دوست کے ساتھ باقی ہیں۔ سب کے سب منفر ہو گئے اور چمڑے سے فارغ +

مقصد و مقصود ایجاد جہاں
محرمان بزم و صلہ ہستیاں
(ترجمہ) جہان کی پیدائش کا مقصد اور محبوب کے وصال کی محفل کے محرم +
مقتدا اور رہنمائے انسان جاں
آمدہ لولاک اندر شان شاں

رتبہ جہاں جتوں اور آدمیوں کے راہنما اور پیشوا۔ لولاک ان کے شان میں ہی وارد ہو کر قبول خاطر ایشاں شوی
شد مسلم بر تو ملک معنوی +
(ترجمہ) اگر ان کے دل میں تجھے قبولیت حاصل ہو جائے۔ تو باطنی ملک کی شاہی شجرہ پر مسلم ہو جائیگی +

حجب یکا مل حسب خلافت الیہ کے تمامی مراتب اور حیوانات کے حقوق و لوازم کی ادائیگی میں قائم ہے۔ تو فرمایا۔

شریعت را شعار خوش سازد
طریقت را ذار خوش سازد

شریعت کو شعار اپنا بنائے
طریقت سے وہ پردہ اسپہ پائے

یعنی بقایہ الفنا کے مقام میں آنے کے بعد چاہئے کہ شریعت کو اپنا شعار یعنی اپنے ظاہر کو شرع کے لباس میں پوشیدہ رکھے۔ تا اوروں کو ارشاد کر سکے۔ اور طریقت کے پردہ کو جو قرب والے لوگوں کی روش ہے شرعی لباس کے اوپر پہنے +

حقیقت را مقام ذات اوداں
شدہ جامع میان کفر و ایماں

حقیقت کو مقام اسکا ہی پہچان
اکیلا ہے وہ اندر کفر و ایماں

حقیقت سے مراد حق تعالیٰ کی ذات کا ظہور نقیبات کے مجاہدوں کے سوا جیسا کہ ساتی

کوثر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبیل کے جواب میں فرمایا کہ فُحْوُ الْمَوْهُومِ مَعَ مَحْوِ الْعُلُومِ یعنی تعینات موجودات کی محویت باوجود قیام و صحت علموں کے حقیقت اس مرتبہ کے عبارت ہے یعنی حقیقت جو ولایت کا مقام ہے اس کا ذاتی مقام ہے۔ اور درمیان کفر کے جو اسمائے جلالیہ کے تقاضوں سے ہے۔ اور ایمان جو اسماء جلالیہ کی مقتضیات سے ہے جامع ہے۔ کیونکہ وہ مظہر اس ذات کا ہوا جو تمامی اسماء کے جمع ہونیکا محل ہے

باخلاق حمیدہ گشت موصوف
بعلم وزہد و تقویٰ بیدہ معروف

حمیدہ خصلتوں سے پروردہ صوف
علوم اور زہد تقویٰ سے پروردہ صوف

یعنی تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللہ (یعنی خدا تعالیٰ کی عادت پر خوب پڑو) کے حکم پر کامل کو چاہئے۔ کہ اچھی خصلتوں کے ساتھ درست اور پسندیدہ صفتوں کے ساتھ موصوف ہو جائے۔ اور ولی کامل کے کمال کا نہایت یہ ہے۔ کہ ظاہری باطنی اور عقلی و حکمتی اور تعینات و خفائیک اور معارف تعینہ کے سب علموں میں ماہر ہو تب ظاہر اور باطن میں وارث نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہو سا اور دنیا اور خواہشوں کے جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں باہر آنا نہ ہے۔ اور لبروں کے ادا میں خدا سے ڈرنا اور اپنے نفس سے کہ نہ ہو کہ بالکلیہ میں ڈالے یہ تقویٰ ہے +

ہمہ با او و لے اواز ہمہ دور
بزریر قہ ہائے ستر مستور

سبھی کام اس کے میں وہ سب ہر
چھپا نیچے قبا و ذات غیور

یعنی اچھی خصلتوں اور صفتوں سے جو مذکورات ہوئے ہیں۔ وہ سب سی ولی کامل کے ساتھ ہیں۔ اور سب کے حقوق کی ادائیگی میں قائم ہے۔ لیکن سب مذکورات سے دور اس واسطے ہے کہ تبار مطلقہ کے مقام میں ہے۔ اور تمام مراتب پر تنبیہ کے لئے فرماتے ہیں

تمثیل سلوک

اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اور طریقت کے سوا حقیقت زندہ اور الحاد ہے

تنبہ گرد و سر سفر با دام
گزش از پست بخراشی گہ خام

تنبہ ہے سب کا سب وہ سفر با دام
جسے چھیدا گیا جبکہ وہ تھا خام

و لے چوں نختہ شد با پست نیکو   اگر مغزش بر آری بر کنی پست
مگر جب نختہ ہو بہتر ہے با پست   اتار اب چھیل کھالے اسکو ایدست

شرعیات پست مغز آند حقیقت   میان این و آن آمد طریقت
شرعیات پست و مغز آند حقیقت   ہے دونوں کے یہاں سمجھو طریقت

یعنی شریعت احکام ظاہر و نسبت طریقت کے جاہل لوگوں کی روش ہے مثل پردہ کے ہے۔ پھر طریقت نسبت حقیقت کے جو توحید حقیقی کا ظہور ہے بہتر لہ لباس کے ہے اور جیسا کہ چھیل کے ساتھ مغز کمال کو نہیں پہنچتا حقیقت بھی شریعت و طریقت کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔

خلل در راہ سالک نقص مغز است   چون مغزش نختہ شد با پست مغز است
خلل راہ میں ہو نقص مغز سالک   ہو واجب نختہ کب ہو باہر سالک

یعنی اگر سالک مقصد حقیقی کے راستہ میں شریعت اور طریقت کی محافظت میں جو حقیقی وصال کے لئے ہے۔ خلل پاتا ہے۔ یعنی عبادت پورے طور پر بجا نہیں لاتا۔ قصور کرتا ہے۔ تو حقیقت کا مغز نقصان پائیگا۔ اور سالک سبب ترک کے عبادت میں مطلوب کو نہیں پہنچائیگا۔ اور جسوقت پست کے وسیلہ سے مغز نختہ ہوا۔ تو نقصان کے خلل سے بے فکر ہے۔ اگر چھیل اتاری جائے۔ تو مغز کھرا ہے۔ اور خلل نہیں پاتا *۔

چو عارف بالیقین خوش بیوست   ریدہ گشت مغز پست شکست
یقین اپنے سے عارف جبکہ ہوشاد   وہ مغز اور پست بڑھکے ہو آزاد

یعنی جسوقت عارف صاحب شہود اپنے یقین کیساتھ جو وحدت اور کشف حقیقی کا مقام ہے مانجنا ہے۔ دوسری دفعہ اس شہود سے حجاب میں نہیں رہتا۔ قطع نظر اس بات سے کہ مجذوب مطلق ہو کر سکر میں رہے۔ یا کہ صحو کے مقام میں یعنی درستی ظاہر میں نظم گوشت لقمہاں شرعی کا ہے الہ پیرم و گشتنہ و گم کردہ راہ (ترجمہ) کہا لقمہاں شرعی نے کہ اے خدائے تقائے میں بوڑھا اور حیران اور راہ گم کردہ ہوں *۔

بندہ بس غم گشتہ ام شادیم بخش
 (ترجمہ) بندہ گشتہ غم ہوں۔ مجھ کو خوشی بخش۔
 بندہ چون شد پس بد شادش کند
 پس خطش بد بند و آزادش کند
 (ترجمہ) غلام جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے خوش کرتے ہیں۔ اور آزادی کا خط اسے
 دیدیتے ہیں +

ہاتھ گفت اے حرم را خاص
 ہر کہ اواز بندگی خواہد خلاص
 (ترجمہ) ہاتھ نے آواز دی کہ درگاہ کے خاص الخاص بندگی سے جو کوئی خلاصی چاہے
 محو گردد عقل و تکلیفش بہم۔
 ترک گیر این ہر دور در تقدم
 (ترجمہ) پہلے اس کا عقل محو ہوتا ہے پھر تکلیف بھی۔ دونوں کو چھوڑ اور قدم اندر رکھ +
 گفت الہی من ترا خواہم ملام
 عقل و تکلیفم نباید والتسلام
 (ترجمہ) کہا اے خدا یا میں ہمیشہ تجھ کو ہی چاہتا ہوں۔ تجھے عقل اور تکلیف کہاں چاہئے
 اور سلام +

اور جمع الجمع کا مرتبہ اوروں کی راہبری کے لئے چاہئے۔ مگر تحقیق کی مشہد اور اکیلے
 مطلق کے منہ کے مشاہدہ سے ہرگز محبوب نہیں ہوتا۔ رسیارہ اور نچتہ ہوا۔ اور شریعت
 کے پردہ کو توڑا۔ یعنی مجذوب اگر کالوں سے ہے۔ تو اپنے نفس کی تکمیل کے لئے سیلوں
 کی رعایت کا محتاج نہیں ہے +

وجودش اندریں عالم نیاید
 بروں رفت و دگر برگز نیاید

جہاں پھر نہ ہوگا اس کا آنا
 گیا باہر عجب ہے اسکا جانا

یعنی عارف کا وجود اس عالم کثرت میں پھر نہیں آتا۔ اور اگر کبھی حسب ظہورات کی
 جامعیت کے عالم تفرقہ میں آ پڑے۔ تو پھر دریائے الہیہ کی موج اسے تفرقہ کے کنارے
 سے جمع کے غرقاب میں ڈال دیتی ہے +

وگر با پوست تابدا بش خور
 دریں نشاء کند یک دور دیگر

کہیں پوست پہ گر پڑ جائے وہ نور
 کرے اسمیں وہی اب دوسرا دور

یعنی حقیقت کو جو مغز بادام کے ساتھ تشبیہ فرمائی سالک کے کشف حقیقی میں واصل ہونے
 سے بعد جو مغز کے لئے رسی کی دیشلی ہے۔ اگر اسی سالک کی پرورش میں یا اگر طالبوں کی

استعداد کی زمین میں شریعت کے پوست پر ارشاد کے سورج کی چمک پڑ جائے۔ تو وہی حقیقت جو دانہ بامغر کے مرتبہ پہلے ہے قابل مرید کے وجود میں اس کامل کی پرورش کے ساتھ ایک دور اور کرے گی یعنی جیسے اس کامل کے وجود میں دور کیا تھا۔ اس مرید کے وجود میں ایک دور دوسرا کرتی ہے اور دائرہ حقیقت کا اس وجود میں بھی تمام ہوتا ہے

درختے گرداوازا آب از خاک کہ شاخشن بکند داز ہفتم افلاک

اگا اک پیڑ وہ پانی سے اور خاک بسیں نیچے میں جس کو ساتل افلاک

یعنی وہ حقیقت کا دانہ پانی سے ارشاد کامل کے اور خاک سے استعداد مرید قابل کے درخت بنجاتا ہے جس کی ترقی اور کمال کی شلخ ساتویں آسمان سے گزر جاتی ہے۔ اور یہ مثال اس کے قدر کی بلندی سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ساتویں آسمان ساتویں صفات ذاتیہ سے عبارت ہے۔ یعنی صفات کے مراتب سے گزر کر ذاتی اطلاق کے مقام میں قیام پاتا ہے

ہماں دانہ ہروں آید دگر بار یکے صد گشتہ از تقدیر جبار

وہی دانہ جو تھا اب دوسری بار اکیلا ستو بنا قدرت سے جبار

یعنی جیسے کہ پہلے کامل سے اس کے مرید میں سرایت کی تھی۔ اب اس مرید کے مرید میں سرایت کرتی ہے۔ تاکہ مرید اس کا پہلے مرید کی مانند درخت ہو جاتا ہے۔ اور وہ حقیقت جو اس میں ظاہر ہوئی تھی۔ زیادتی ظہور اور کمال کے ساتھ اس کے تابع میں ظاہر آتی ہے۔ کیونکہ صفات کمالیہ کا ظہور حسب اشخاص و افراد کی خصوصیات کے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی فکروں کے تلاحق سے زیادہ ہوتا ہے +

چو سیر حجبہ بر خط شجر شد ز نقطہ خط از خط دورے دگر شد

ہو سیر دانہ جب خط شجر پر کرے اب خط یہاں دور مگر شد

یعنی جب حقیقت کے دانہ کا سیر بواسطہ شریعت کے پوست کی پرورش کے خط پر درخت وجود کامل کے واقع ہوا۔ تو اس حقیقت کے دانے سے جس کی تعبیر نقطہ کے ساتھ کی گئی۔ عدم تجربہ کے لئے مراتب شئیات سے انسان کامل کے وجود تک جو مرتبہ منزل کا ہے۔ اس کے سیر کے سبب ایک خط وہی تصور ہوا۔ اور اس خط سے بطریق رجوع کے ظہور سے بلکہ ان کی طرف دور مدسرا واقع ہوا۔ اور خط کا نقطہ اخیر پہلے کے ساتھ متصل ہو کر دائرہ کمال کا ظہور

میں پہنچا + چو شد در دائرہ سالک مکمل رسد ہم نقطہ آخر با قول

وہ سالک دائرہ میں ہے مکمل ملاحظہ لفظ کچھلا ساتھ اول

یعنی حقیقت کے دائرہ میں بہت سے اطواروں کا سالک مکمل ہوا۔ اور وحدت کے مقام میں وصول پایا۔ اور سالک کے وجود میں دائرہ کی ہر دو کمانوں نزولی و عروجی نے سرے ملائے۔ اور سالک بحسب جامعیت ہر دو کمال تعین و وحدت کے مکمل اور تمام ہوا +

دگر بارہ شود مانند پرکار بدار کاریکہ اول بود برکار

طرح پہلی وہ پھر مانند پرکار اسی خط پر مسافر ہے وہ ہر بار

یعنی جمع وحدت کے مرتبہ سے مراجعت کرنے کے بعد کثرت و تفرقہ کے مقام میں وہی عبادت اور سلوک جو وہی ابتدا میں رکھتا تھا رعایت کرتا ہے تاکہ جیسے حاصل ہونے سے بعد معاد سے مباد کی طرف آیا۔ پھر مباد سے معاد کو جاتا ہے۔ اور وحدت کا مقام اس کی ملک ہوتا ہے۔ اور ہر ساعت پرکار کی مثل دائرہ وجود کو تمام کرتا ہے۔ اور تعینات ہر گز اس کا حجاب نہیں بنتے۔ ہر ایک بار جو وحدت سے کثرت و تعین میں آتا ہے اسی خط پہلے پر پرکار کی طرح پھر کام میں ہوتا ہے۔ تاکہ نزل اور عروج کے ساتھ پھر دور کرے۔ جب سالک کے سیر کا نہایت کثرت کے حجابوں کا رفع ہوتا ہے۔ تو وحدت کی فراخی کی وجہ سے فرمایا۔

چو کرد او قطع کی بارہ مسافت نہد حق بر سرش تاج خلافت

تمامی اسکی ہو جب طے مسافت ملے حق سے اسے تاج خلافت

یعنی سالک جہاں تک تاوین یعنی کئی رنگ کی حالتوں کے مرتبہ میں ہے۔ اور بہت سے آثاروں کے ظہور میں وحدت کے جمال سے محبوب ہوتا ہے۔ ابھی خلافت کے مقام میں قیام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ابھی حجاب میں ہے۔ اور تحقق یعنی درستی کا آب حیات برد البقین کے مشرب سے نہیں پیا۔ جو وقت وہ سالک دوری کا سفر کی بارگی قطع کر چکا۔ اور ہستقامت اور یقین کے مقام میں وطن کر کے انبیاء کا وارث کائنات کی مدار خلیفۃ اللہ جہاں میں ہو جانا ہے۔ اور اِیُّ جَاءَ عَلٰی فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً یُّعْنِ تَحْقِیْقِ میں پیدا کرنے والا ہوں نہیں میں خلیفہ کے حکم پر کرامت اور خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے ہر دو عالم کا مقصود کر دیا جاتا ہے نظم

ہفت دریا اندر ایک قطرہ
 جملہ ہستی پیش مہرِشِ ذرہ +
 (ترجمہ) ساتوں دریا اس میں ایک قطرہ ہیں۔ ساری موجودات اس کے سورج کے آگے
 ایک ذرہ ہیں +

یک وہاں خواہم پہنائے فلک
 تا بگویم وصفِ آں رشکِ ملک
 (ترجمہ) ایک آسمانی کی فراخی کا مٹہ چاہتا ہوں۔ تاکہ اس فرشتہ کی رشک کے اوصاف
 بیان کروں +

وصفِ ایں آدم کہ نامشِ میمر
 تا قیامت گر بگویم قاصر م +
 (ترجمہ) اس آدم کی صفت جس کا میں نام لیتا ہوں۔ قیامت تک اگر بیان کر رہوں۔ تو
 بھی قاصر ہوں +

جب اس بیان سے جو فرمایا گیا۔ کہ حقیقت کا دانہ شریعت کے پست ہیں پرورش پانے
 کے سبب کامل سے مرید با اخلاص میں ظہورِ بانسبت۔ اور اس مرید سے مرید کے مرید میں
 پس یہاں ممکن ہے کہ جو لوگ سبب کمی نہم کے حقیقتِ حال پر مطلع نہیں ہوئے اس
 سخن سے متنازع کی بورسہ نگھ لیں۔ تو اس وہم کو دفع کر کے فرمایا۔

متنازع نیست ایں کز روی معنی
 ظہورِ تے ہست در عین تجلی
 متنازع کو یہاں پر اتنا نسبت
 ظہورِ اندر تجلے کے سزا ہے

یہ متنازع نہیں ہے کہ ایک کامل کے وجود سے حقیقت کا ظہور دوسری مظہر میں
 اس کامل کے ارشاد کے ساتھ ہو جائے۔ پھر اس مظہر سے کمال ہونے کے بعد دوسری
 مظہر میں بلکہ یہ کاملوں کے ظہورات ہیں۔ کہ ظلمانی محابوں کو پھاڑ کر نہایت سے نہایت
 کی طرف اور نہایت سے نہایت تک دوران کرتے ہیں۔ اور یہ ظہورات عین تجلی میں ہیں
 اور تجلے میں یہ بات لازم نہیں۔ کہ پہلی مظہر فانی ہو جائے۔ تب دوسری ظہور پائے جیسا
 کہ متنازع میں پہلا بدن نیست ہوئے تب دوسرے بدن کے ساتھ تعلق دیدیں۔ بلکہ
 تجلے میں نگرہ ہرگز نہیں۔ اور وحدت کی حالت میں اکیلا مطلق کئی ہزاروں مظاہر کی
 صورتوں پر ہر ایک جگہ علیحدہ قسم کا ظہور دکھاتا ہے نظم

ہر خطہ بشکلِ بت عیارِ برآد
 ہر دم بلباسِ دگر آں یارِ برآد

(ترجمہ) ہر ساعت آزادیت کی شکل پر بار آ یا۔ ہر دم دوسرے لباس میں وہ یار

باہر آ یا +

القصدہ ہو بود کہ می آمد و میرفت   تا عاقبت آن شکل عرب دار بر آمد
 (ترجمہ) القصدہ وہی تھا جو آتا اور جاتا تھا۔ تاکہ آخر میں وہ عرب کی طرح شکل بنا کر باہر آیا۔
 این نیست تناسخ نہیست وحدت صریحہ   کافر شوق نکس کہ بانکار بر آمد
 (ترجمہ) یہ تناسخ نہیں ہے وحدت صریحہ کا سخن ہے۔ کافر ہو گا وہ جو انکار کے ساتھ باہر آیا
 فرمایا: - وَقَدْ سَأَلُوا وَقَالُوا مَا الْإِنَّمَايَتِ   فَيَقِيلُ هِيَ الْجُوعُ إِلَى الْإِنَّمَايَتِ
 ہوئے سائل کہ کیا ہے وہ نہایت   بدایت کو وہ جب پلٹے نہایت
 اور یہ مکرر بیان کیا گیا اور قاعدہ نبوت کے مبادی اور خاتم کے درمیان اور خاتم الانبیاء
 کی ولایت ختم ہونے کے بعد ظہور ولایت کا +

نبوت را ظہور از آدم آمد   کما شش در وجود خاتم آمد
 نبوت کا ظہور آدم سے جانو   کمال اس کا نبی خاتم میں آو

یعنی نبوت کے دائرہ کا پہلا نقطہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور آخری
 نقطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا وجود اور دائرہ کی تمامی
 صفات و کمال کے مظہر کے لئے آخریت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں +

ولایت بود باقی تا سفر کرد   چو نقطہ در جہاں دور کرد کرد

ولایت کا ابھی تھا دور باقی   کیا عالم میں سیر اطلاق

یعنی جب نبوت ختم ہو چکی۔ تو ولایت اتمام نبوت کے پیچھے باقی رہی۔ اور نبوت کے
 لباس سے برتنہ ہو گئی۔ اور سیر و سفر کے طریقہ پر اولیاء کی مظاہر میں ظاہر ہوئی۔ اور سیر
 کرنے والے نقطہ کی مثال جہان میں دوسرا دور شروع کیا۔ یعنی جیسا کہ صورتوں میں
 مظاہر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے لباس کے ساتھ دور کیا تھا۔ اور
 شرائع کے احکام کی تبلیغ کی۔ اب اولیاء کے مظاہر میں دوسرا دور فرمایا۔ اور بھیدوں
 کی حقیقتوں کا بیان کیا۔ مثنوی

کہ نبی بود و گہ آدم ولی   کہ محمد گشت و گاہے شد علی

(ترجمہ) کہسی نبی تھا۔ اور کبھی ولی بن کر آیا۔ کبھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوا۔ اور
 کبھی صلی (رضی اللہ عنہ)

در بنی آمد بسیار راه کرد در ولی از سر حق آگاہ کرد
(ترجمہ) بنی کے وجود میں آیا تو رستہ کا بیان کیا۔ اور ولی کی مظہر میں خدا کے بھید سے
آگاہ کیا *

فرمایا: - ظہور کلی اوشد بخاتم - بدو یا بد تمامی ہر دو عالم
کمال اس کا وہ ختم الاولیا ہر دو عالم کا تمام اسپر سزائی

یعنی ساری ولایتیں اور ان کے کمال کا ظہور خاتم الاولیا محمد مہدی علیہ الصلوٰۃ و
السلام کے ساتھ ہوگا۔ جو موجود (موجود) ہیں۔ اور عالم کا دور اسی حضرت کے ساتھ تمامیت
و کمالیت پائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بھید دل کے حقائق ان کے زمانے میں تمام ظاہر ہونگے
جیسا کہ زمانے میں خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام شریعت کا کمال ظہور
کو پہونچا۔ اور جانتا چاہیئے کہ تمامی طوائف جو عالم کے حدوث پر لینے نو پیدا ہونے پر
قائل ہیں۔ عالم کی فناء کے جائز ہونے پر شفق ہیں۔ مگر فناء کے وقوع میں اختلاف ہے
یعنی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ جو کچھ جائز ہے وہ لازم الوقوع ہے۔ یا وجود قول حدوث کے
ہمیشگی عالم پر قائل ہیں۔ اور عالم کی فناء پر آیات دالہ کی تاویل دور عالم کے اتمام کے
ساتھ کرتے ہیں۔ جو بعثت و نشر اور مردوں کے زندہ ہونے اور جو قبروں میں ہیں ان
کے خارج ہونے اور قیامت صغریٰ کے تجلے کے ساتھ دور عالم کی نفی سے عبارت
ہے۔ اور تحقیق بیان کرتا ہوں انہیں دور قیامت کبریٰ کا

وذاک معادی فی قیامتی اللتی اقوم الذی المعبود فیہا بجمتی
(ترجمہ) یہ میرا بازگشت اس قیامت کے ہیچ ہے۔ جہاں کھڑا ہوں میں معبود کے آگے وجود

کے ساتھ *
ولیس اذ احققت ذات ہا سخر فتخلف الاخی کل دعوتی

(ترجمہ) جب پالیا تو نے ذات کو غیر کا ناسخ۔ پس نہیں خلیفہ بن سکتا بھائی میرا ہر ایک دعوت کیلئے
تو خاتم الاولیا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ عنہ ولایت کی حقیقت کے نقطہ کا مظہر ہے اور تمامی اولیاء کے
مرتب کا جامع فرمایا کہ
وجود اولیا اور اچھو عضو اند کہ اوکل سمت ایشان ہیچو خبر و اند
تمامی اولیاء ہیں اس کے اعتبار تمامی ہیں اسی کل کے یہ اجرا

یعنی ولایت مطلقہ کے دائرہ میں بس کا مظہر خاتم الاولیاء ہے۔ اولیاءوں کے وجودوں کے نقطے صفات کاملہ کی ایک ایک صفت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ اور تمامی صفات کاملہ کے ساتھ یہ نقطہ اخیرہ محمد مہدی علیہ السلام ہی ظہور پائینگے۔ نظم

جلد گشتہ خوشہ چین خرمش دست امید ہمہ در دامنش

(ترجمہ) ساری موجودات اس کے انبار کے خوشہ چین ہیں۔ اور سب کی امید کا دامن تھی کے دامن میں ہے۔

چو از خواجہ یاب نسبت تام از و تا ظاہر آمد حجت عام

بنی سے جیسا ہے نسبت تام ہوا تب ہی وہ مظہر حجت عام

جانتا چاہئے کہ فرزند کی نسبتیں تین ہیں۔ ایک صلیبی جو مشہور ہے۔ دوسری قلبی جو ارشاد کی نیکوئی کے ساتھ تابع کا دل متبوع کے دل کی مثل ہو جائے تیسری حقیقی کہ تابع متبوع کے حسن متابعت کی بکرت سے نہایت کمال کو جو مرتبہ جمع و تفرقہ بعد الجمع ہے پہنچے۔ اور تابع اور متبوع ایک ہو جائیں۔ اور حب خاتم الاولیاء علیہ السلام النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہیں۔ تو نسبت صلیبی ثابت ہے اور حب اس کا دل مبارک خاتم الانبیاء کصلوات اللہ علیہ وآلہ کے حسن متابعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تجلیات بے نہایت کا آئینہ ہوا۔ تو نسبت قلبی واقع ہے اور حب بنی تغ اللہ کے مقام کا وارث ہوا ہے۔ تو نسبت حقیقی درست ہوئی۔ پس بلا شک نسبت تامہ تین قسم کی واقع ہے۔ اور حب دونوں خاتم کے درمیان یہ نسبت تامہ درست ہے۔ تو الولد ابتر لایبہ کے حکم پر یعنی بیٹا باپ کا بھید ہے۔ خاتم الاولیاء بھی رحمانیہ رحمت کا مظہر ہو کر طرف ولایت کے دائرہ کے مخالفت کو جاسع ہوگا۔ اور دو جہانی سعادت اس حضرت کی متابعت میں منحصر ہوگی۔ اور اصول ہر ایک کے قرار پکڑینگے۔ اور اختلاف کثیرہ بحکم ظہور وحدت کے بیچ سے اٹھ جائینگے۔ اور وہ جو حضرت سعد الدین حمویہ نے فرمایا ہے۔ کہ لن یخرج المہدی حتی یتمم من شراک نخلہ اسلام التوحید یعنی امام محمد مہدی ظاہر نہیں ہوئے۔ مگر تاکہ اس کی کھیڑی رشتہ سے توحید کے بھید نے جائینگے۔ یعنی یہ بات ظہور کے مرتبہ پر پہنچیں گی

شود او مقتداے ہر دو عالم خلیفہ گردانا و لاد آدم

وہ ہوگا پیشہ ہائے ہر دو عالم خلیفہ آخری اولاد آدمؑ
یعنی خاتم الاولیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام جو خاتم الانبیاء صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا باطن اور ایک حسنہ ایک حسات سے اور مقتدا و وہبط
دونوں عالم ملک و ملکوت کے فیض کا ہوگا۔ اور خلافت اور تصرف ان سے
ظہور کو پہونچیکا نظم

اے زبد و مجمل و مفصل سے درمفصلات مجمل
ترجمہ اے مرتبہ وحدت اور واحدیت کے برگزیدہ اور تفصیلات اسمائی میں مجمل
آیات جمال و لربائی۔ درشان تو گشت ہست منزل
ترجمہ محبوبیت کے جمال کی نشانیاں تیرے شان میں ہی نازل ہوئیں
تو آئینہ جہاں نمائی درتوہست ہمہ جہاں مثل
ترجمہ تو شیشہ جہاں جہاں دکھانے والا۔ سارے جہاں کی مثالیں تیرے وجوہیں
اور تمثیل

بیان انبیاء و اولیاء کے مراتب میں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ جامع کے
چو نور آفتاب از شب جدا شد ز صبح او طلوع و استوا شد
چمک سورج کی جب شب جدا ہو فجر ہو پھر طلوع و استوا ہو

یعنی سورج کا نور بہ نسبت چاند کے کہا جس نے رات سے جدائی پکڑی اندھیرا
کم ہوا۔ صبح ظاہر ہوئی۔ سورج کے نور نے زمین کے منہ پر چمک ڈالی۔ اور زیادہ ہوا
اور افق کے دائرہ سے گزر کر مشرق کی طرف سے طلوع کیا۔ اور بلندی کے درجات
میں سیر کیا تاکہ سر کی جانب میں برابری پر پہونچا

دگر بارہ ز دور چرخ دقار زوال و عصر و مغرب شدیدار
تو دور چرخ سے ہوں پھر دیدار زوال و عصر و مغرب سب نمودار

جب یہ حرکت فلکی دور کی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ تو دائرے نصف النہار یعنی آدھے
دن سے سورج کے گزر جانے کے بعد مغربی طرف سے پستی کے درجات زوال اور
دگر و شام پیدا ہوتے ہیں۔ جب سر کی برابری سے گزرا۔ تو زوال ہوا۔ جب ہر ایک
چیز کا سایہ دو مثل اس کے ہوا۔ تو عصر ہے۔ جب غربی افق میں گم ہوا۔ تو شام ہے۔

معقول کا قیاس محسوس کے ساتھ کیا۔ فرماتے ہیں۔ کہ :-

یوہ نور بنی خورشید اعظم   کہ از مونسے پدید و گد ز آدم
بڑا خورشید وہ نور بنی تھا   کبھی آدم کبھی موسیٰ سے پیدا

بواسطہ عموم فیض کے آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کاملوں کی ذات میں
انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو آنحضرت کے جمال کے لئے منظر ہوں خورشید
اعظم کی مانند ہے۔

اگر تاریخ عالم را بخوانی   مراتب را یکایک باز دانی +
اگر تاریخ عالم کو پڑھو تم   یکایک سب مراتب جان لو تم

یعنی انبیاءوں کا سیر آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ
والسلام تک اگر ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ تو ایک ایک مراتب کے پہچان لو گے۔ کہ
کمال کے دائرہ کی عروجی قوس میں ہر ایک کی نبوت بہ نسبت حقیقت محمدی ﷺ اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا مرتبہ رکھتی تھی

زخور ہر دم ظہور سایہ شد   کہ آں معراج دیں را پائید
نیا ہر دم ہوا سورج کا سایہ   کہ تھا معراج دیں کو مثل پایہ

حب بلند ہونے درجات کے ہر ایک گھڑی سورج سے سایہ دوسرا ظاہر ہوتا ہے
تو فرماتے ہیں۔ کہ حقیقت محمدی ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج سے ہر قرن یعنی صدی
وزمانہ میں سایہ وجود ایک کامل کا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ظہور پاتا ہے
اور وہ سائے سورج کے عروج کی زبان کے لئے سیڑھیوں کی مانند مختلف ہیں۔ تاکہ
نہایت بلندی کے درجہ تک پہنچنے۔ اور ان مختلف سائوں کے ظہور کے ساتھ
سورج کا اظہار نہایت کو پہنچتا ہے۔ اور یہ کاملوں کے وجود محمدی ﷺ اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے دین کی زبان ہے +

زمان خواجہ وقت استو بود   کہ از ہر ظل و ظلمت مصطفیٰ بود

بنی کا دور وقت استوا ہے   ظلال اور ظلمتوں سے مصطفیٰ ہی

یعنی جیسا کہ سورج کے سر برابر آنے کے وقت میں سایہ چھپ جاتا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو نور نبوت کے ظہور کا مرتبہ آخری ہے۔ اور ہر ایک سائے و اندھیرے سے سورج کے سمت الراس یعنی سر برابر پہونچنے کے مشابہ ہے۔ اور سایہ اور اندھیرے سے مراد تھوڑا اور بہت ہے۔ یعنی ہر ایک سے خلاصہ و برگزیدہ کیا گیا۔ اور ظاہر اور باطن کے سارے اطوار آنحضرت کے زمانہ میں کمال کی حد کو پہونچے تھے۔ نظم

ہست راہ او صراط المستقیم   گفتہ حق اور اعلیٰ خلق عظیم
(ترجمہ) راستہ اس کا سیدھی راہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کے خلق کو عظیم یعنی بزرگ کیا
از جمال اوست عالم را صفا۔   گشتہ از خوانش دو عالم بالوا
(ترجمہ) اس کے جمال سے ہی عالم کو صفا ہے۔ اس کے خوانِ نعمت سے دونوں عالم دولت مند

ہوئے بخط استوا بر قامتِ دست   نثار دسایہ پیش و پس چہ دست
وہ خط استوا پر جبکہ تھارت   نہ تھا پھر سایہ پیش و پس چہ دست

خط استواء ایک دائرہ ہے جو آسمان پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی جگہ دن کے لئے مساوی ہے۔ اور جب آفتاب خط استواء کے خط میں رہنے والوں کے سر کی طرف گیا تو سیدھے قدمائے شخصوں کا بالضرورت سایہ نہ ہوگا۔ کیونکہ سایہ اشخاص کا بواسطہ سورج کے سمت الراس یعنی سر برابری سے چاروں طرف مذکورہ کی ایک طرف میں میل کرنے کے ہوتا ہے۔

چو کرد او بر صراطِ حق اقامت   بامرِ فاستقیمتِ مستقامت
وہ سیدھی راہ پر تھا جبکہ قائم   تو امرِ فاستقیمت ہے اسکو لازم

یعنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیشہ اخلاق و اوصاف اور ظاہری باطنی اعمال کے اعتدال کی سیر ہی راہ پر خط استوا کی مانند قیام رکھتے تھے۔ اور تفرقہ بعد الجمع کے مقام میں ہمیشہ مقیم تھے۔ جو فردانیت میں واحدانیت کے ظہور کا مرتبہ ہے۔ یعنی اسمانی انواروں کا ظہور اکیلے ذاتی نور میں اور کثرت کی رات اور وحدت کا دن ویاں برابر ہے۔ نہ کثرت کا غلبہ وحدت پر تاکہ پوشیدگی کے اندھیرے کا موجب ہو۔ اور وحدت بھی کثرت پر غالب نہیں۔ جو ہر ایک نیک و بد

کی عدمیت کی مستلزم ہو۔ بلکہ کثرت و وحدت ایک دوسرے کو متلازم ہو کر مشاہدہ دکھائی
ہیں۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام صراطِ مستقیم پر تھا۔ تو فائزِ تقدیر
یعنی قائم رہ کے امر کے ساتھ ہمیشہ قد اپنے یعنی ظاہر اپنے کو آراستہ رکھتے تھے۔ اور جب
باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انحراف یعنی یک طرف میل کرنا نہیں ہوتا۔ تو
البتہ ظاہر میں بھی نہیں ہوتا +

نبودش سایہ کاں دارو سیاہی زہے نورِ خدا ظلِ الہی

نہ تھا سایہ اسے کیوں ہو سیاہی وہ ہے نورِ خدا ظلِ الہی

وحدت حقیقی کا سورج ذاتی تجلے کے سمت اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر چمکتا تھا۔ اور اس کی ہستی کو امکانی اندھیرے پر نہ چھوڑا۔ اور تمامی اپنی ذات
اور صفات کے نور کے ساتھ متور کیا + نظم

کارِ مَنیتِ بِنُورِ مَنیتِ احمدیت دیدنِ او دیدنِ خالقِ شہادت

(ترجمہ) یعنی احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کام خدا ہیٹھالے کا کام۔ اور دیدار آپ کا
خدا ہیٹھالے کا دیدار ہے +

مَنْ چرا بالا کنم رو در عیوق چل زوئے ایں زمین تا بدشوق

(ترجمہ) میں کیوں کی طرف اُٹھ بلند کیوں کروں۔ جب اس زمین کے مُنہ سے آفتاب
چمکتا ہے +

دو گونہ دو مخوان و دو دہاں بندہ را در خواجگی خود مخواں

(ترجمہ) دو نہ کہو اور دو نہ پڑھ اور دو نہ جان۔ اپنی خواجگی کے حال میں بندہ کو مت
یاد کر +

تعجب سے فرماتے ہیں کہ زہے خدا اے تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کا سایہ یعنی
حقیقت کی وجہ سے عین نورِ خدا ہے۔ اور تعین اور تشخص کی حیثیت سے خدا کا سایہ
ہے۔ علیہ السلام

ور اقبلہ میانِ غربِ شرق است ازیں او در میانِ نورِ غرق است

تھا قبلہ ان کا جامع مشرقینی اسی ڈھب تھا وہ حق کا نور عینی

یعنی قبلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو جہت صورت و معنی کے وسط

اعتدال پر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ اسم الظاہر کے غلبہ کے بر حکم تشبیہ کی طرف
تھا۔ جو مغرب کی طرف اشارہ اسی کے ساتھ ہے۔ جو اپنی امت کو جسمانی افعال کی گہمائی
کے لئے دعوت فرماتے تھے۔ اور قبلہ عینے علیہ السلام کا بحکم غلبہ اسم الباطن کے تنزیہ
کی طرف تھا۔ اور مشرق کی طرف توجہ اسی پر اشارہ ہے۔ اسی واسطے اپنی امت کو دل
کی پاکی اور طہارت کے ساتھ اور کمالات معنویہ کی سیر و خلوت و التطاع کی طرف
دعوت کرتے تھے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ اسم
اللہ کی مظہریت جامع کے حکم پر ہے۔ جو تمامی روحانیات اور جسمانیات کو شامل اور
تجلیات الہی کے انوار موجودات کی تمامی ذاتوں میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم) کے شہود میں ہیں۔ پس بیشک انواروں کے دریا میں تجلیات جمالی و جلالی
کے مک تفرق ہوگا۔ اور عین تنزیہ میں تشبیہ اور عین تشبیہ میں تنزیہ کا مشاہدہ کرنا

بدست اوچو شیطان مسلمان   زیر پاٹے شد سایہ نہاں

ہے شیطان ہاتھ پران کی مسلمان   تو سایہ پاؤں کے نیچے نہاں

یہ اشارت حدیث کی طرف ہے۔ جو **اَسْلَمَ شَيْطَانِي عَلَيَّ يَدَيَّ** یعنی شیطان
میرا میرے ہاتھوں پر اسلام لایا۔ لفظ شیطان کا شطن سے مشتق ہے۔ یعنی دوری
کے۔ اور جو اطاعت سے دُور ہو۔ اُسے شیطان کہتے ہیں۔ اور جب نفس پاک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھرنے اور دوری اور افراط اور تقریط سے پاک
تھا۔ اور اعتدال کے ساتھ موصوف تھا۔ تو ہر آئینہ ان کے ہاتھ مبارک پر شیطان
مسلمان ہے۔ اور اسی استقامت کے سبب سایہ جو پھرنے یا کسی طرف میل کرنے
سے ظاہر ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم پوشیدہ رہتا ہے۔
کیونکہ سایہ اشخاص کے لئے ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت
کا قدم ایسے مقام پر تھا جو انکا شخصی تعین پر تو میں نور تجلے کے فانی تھا۔ اور تمامی نور ہوا
تھا۔ **نظم**

چوں قناش از فقر پیرا پیر شود   او محمد وارے سایہ شود

ترجمہ جب اسکی فقر کے لئے فنا زبور ہوئی۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند بے سایہ ہوگا

فقر فخری را فنا پیرا پیر شد   چوں زبانه شمع او بے سایہ شد

(ترجمہ) نبوی فخر واسلے فقر کو فنا زبور ہوئی۔ شمع کے زبانی کی مثل وہ بے سایہ ہوا۔

شمع چوں گرد زبانہ پاؤں سر سایہ را نبود مگر واو گذر
(ترجمہ) شمع جب پاؤں سے سر تک زبانہ ہوتی ہے۔ تو سایہ کو اس کے گرد میں
گذر نہیں ہوتا۔

شمع چوں در نار کلی شد فنا نے اثر بینی ز شمع و نئے ضیا
(ترجمہ) شمع جب آگ میں تھامی فنا ہوئی۔ تو پھر شمع سے نہ اثر دیکھو گے نہ روشنی
جب مرتبہ بلند آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجودات کے
مراتب سے اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا ہے۔

مراتب مجملہ زیر پایہ اوست وجود خاکیاں از سایہ اوست

مراتب سب ہیں نیچے انکے پایہ وجود کمالاں ہے انکا سایہ

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجلے ذاتی کے ساتھ مخصوص تھے۔ اور
باقی انبیاء علیہم السلام صفاتی تجلے کے ساتھ۔ اور خاکیوں سے مراد کمال لوگ ہیں

ز نورش شد ولایت سایہ گستر مشارق با مغارب شد برابر

ولایت ہے انہیں سایہ گستر مشارق اور مغارب ہیں برابر

یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے نبوت کے مشارق میں
ظہور پایا تھا۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں استواء کے مرتبہ
تک پہنچا وہی نور مذکور مغرب کی طرف میں ولایت کے جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا باطن ہے۔ سایہ کو لمبا کرنے لگا۔ اور اولیاء کے تعقیبات کے سائے
ظاہر آئے۔ اور مشارق اور مغارب ایک دوسرے کو مقابل ہوئے۔ پس مقابلہ
میں ہر ایک وجود انبیاء علیہم السلام کے ایک یقین امت مرحومہ کے تعقیبات میں
اولیاء سے واقع ہے۔

زہر سایہ کہ اول گشت حاصل در آخرش یکے دیگر مقابل

ہر اک سایہ ہوا جو پہلے حاصل ہے آخر دوسرا اسکے مقابل

مقابلہ میں ہر ایک نقطہ کے شرقی تقاطع سے ایک نقطہ غربی تقاطع کا خواہ مخواہ ہوگا
مثال یہ کہ نسبت زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے درجات جو

شرق کے مشابہ ہیں۔ کوئی بنی مرسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزدیک نہیں تھا جیسا کہ فرمایا۔ اِنِّیْ اَوَّلِ النَّاسِ بِعِیْسٰی ابْنِ حَیوَمَہُ فَاَنْتَ لَیْسَ بَیْنِیْ وَبَیْنِہُ بَیِّنَیْ (تحقیق میں عیسیٰ بیٹے مریم علیہا السلام کے ساتھ آدمیوں سے نزدیک ہوں۔ اور تحقیق وہ ہے جو اس کے اور میرے درمیان میں کوئی بنی نہیں ہے) اور مغرب کی جانب کے جو ولایت کی طرف ہے۔ ولایت کے بھید کا ظہور حضرت مرتضیٰ علی علیہ السلام ہوئے جیسا کہ فرمایا۔ اِنِّیْ عَلِیًّا مَٹٰی وَاَنَا مَنہُ وَہُو دَلِیْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَتَحْقِیْقُ حَضْرَتِ عَلِیِّ عَلِیہِ السَّلَامِ سِرِّے سے ہیں اور میں علیؑ سے۔ اور وہ ہر ایک ولی کے ولی ہیں، ایضاً کُلِّ نَبِیٍّ وَصِیٍّ وَارِثٍ وَانَّ عَلِیَّ وَصِیَّتِیْ وَارِثِیْ (ہر ایک بنی کا ولی وارث ہے اور تحقیق میرا وصی اور وارث علیؑ ہے) ایضاً اَنَا اَقَاتِلُ عَلٰی تَنْزِیْلِ الْقُرْآنِ وَ عَلِیٌّ یَقَاتِلُ عَلٰی تَاوِیْلِ الْقُرْآنِ (میں جہاد کرتا ہوں قرآن کی تشریح پر اور علیؑ جہاد کرتا ہے قرآن کی تاویل پر) *

ایضاً۔ یا ابا بکر کفّی وکفّ علی فی العدل سوا۔ (اے ابا بکر میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں) *

ایضاً۔ اَنَا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا۔ فَمَنْ ارَادَ الْعِلْمَ فَلِیَا تِ الْبَابِ۔ (میں علم کا شہر ہوں۔ اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔ پس جو کوئی علم کا ارادہ رکھتا ہے۔ دروازہ کی طرف آئے) *

ایضاً۔ اَنَا وَ عَلِیٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ النَّاسُ مِنْ اَشْجَارٍ ثَمَرِیَّةٍ۔ (میں اور حضرت علیؑ علیہ السلام ایک درخت سے ہیں۔ اور دوسرے آدمی سب متفرقہ درختوں سے ہیں) *

ایضاً۔ قَسَمْتُ الْحَکْمَةَ عَشْرَةَ اِجْزَاءً فَاعْطٰی عَلِیٌّ تِسْعًا وَ النَّاسُ جُزْءًا وَاحِدًا۔ حَکْمَتِیْ کِی تَقْسِیْمُ دَس حصّوں پر ہے۔ اُو حقے حضرت علیؑ کو دینے گئے۔ اور ایک حصّہ سب آدمیوں کو) *

ایضاً۔ اَوْصٰی مِنْ اَمْنِیْ وَ صَدَقَ نَبِیُّ بَوْلَا یَہُ عَلِیُّ بْنُ اَبِی طَالِبٍ فَمَنْ حَوَّلَہُ فَقَدْ تَوَلَّیْنِیْ وَ مَنْ تَوَلَّیْنِیْ فَقَدْ تَوَلَّاهُ اللّٰہُ وَ صِدِّیْقَتِیْ کُتُبِیْہِیْنَ میں اسکو جو مجھ پر ایمان لایا۔ اور سچا جانا علی ابن ابی طالب کی دوستی کے ساتھ۔ پھر جس نے دوست رکھا اسکو۔ پس دوست رکھا مجھ کو۔ اور جس نے دوست رکھا مجھ کو پس دوست رکھا اللہ کو) *

ایضاً۔ لیتا اسری فی لیلۃ المعراج فاجتمع علی الانبیاء فی اسماء
فاوحی اللہ تعالیٰ الی سلیمان یا محمد بہ اذا بعثتم فقلوا بعثنا علی
شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وعلی الاقرار ببیتک والولایۃ لعلی ابن ابی
طالب۔ (جو وقت سیرگرائی گئی مجھے معراج کی رات میں۔ پس جمع ہوئے مجھ پر
سارے نبی اپنے اسموں کے ساتھ۔ پس وحی کیا اللہ تعالیٰ نے میری طرف۔ کہ
اے محمد۔ سوال کر ان سے کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے تم پس کہنے لگے۔ پیدا کئے
گئے ہم گویا ہی پر کہ نہیں کوئی معبود لائق عبادت کے۔ مگر اللہ تعالیٰ۔ اور اقرار کرنے
پر تیری نبوت کے۔ اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کے)۔ اور دلیل اس بات پر
کہ علی علیہ السلام ولایت کے بھید کے لئے مبداء ہیں۔ یہ ہے کہ اوہیہا اللہ کے تمامی
کالموں کا سلسلہ کلی علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے + نظم

داری دلا ہوائے سلوک طریق دوست   باید قدم نہی برہ شاہ لافٹے

(ترجمہ) آئے دل اگر دوست کے راہ میں چلنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو مجھے علی رضی اللہ عنہ کے
راستہ پر قدم رکھنا چاہئے + (شاہ لافٹی سے مراد لافٹی آقا علی ہے) احادیث +
شاہ ہے کہ از بلندی قدس خبر دہد   ایزد بہل آتی و بت کید ایتما

(ترجمہ) وہ بادشاہ جس کی قدر کی بلندی سے خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ ہل آتی ہیں۔
اور ایتما کی تاکید سے + رَوِیْطُیُّوْنَ الطَّعَامَ الْخِزَّیَّتِ

بر تخت ملک فقر چو او شاہ مطلق است   شاہان فقر جملہ با و کردہ اقتدار

(ترجمہ) ملک فقر کے تخت پر جب وہ بادشاہ مطلق ہے۔ تمام فقر کے شاہوں نے اس
کے ساتھ اقتدار کیا +

وصف کمال است سلونی و رکشف   کس را نیود عرصہ این بعد انبیار

(ترجمہ) اُس کے کمال کی صفت سلونی اور رکشف ہے۔ انبیاءوں کے بعد کسی کو یہ
حوصلہ نہ تھا + سلونی مادون العرش قول علی

پس ہر آئینہ علی مرتضیٰ علیہ السلام عین علیہ السلام کے مقابلہ میں ہوگا۔ فرماتے ہیں

کنوں ہر علمے باشد ز امت   رسولے را مقابل و نبوت

اب امت سی جو ہر اک اوہا ہیں   نبوت میں مقابل انبیاء ہیں

یعنی اب جو دو نبوت کا اختتام کو پہنچا۔ اور دو ولایت کا باقی ہے۔ علمائے

تجانی کا ہر ایک عالم مقابلہ ایک رسول کے پہلے رسولوں سے ہوگا۔ اور اس نبی کے شرب پر ہوگا۔ اور فیض الہی کی قبولیت میں وہ نکلے کے دل ایک دوسرے کی مثل ہونگے

نبی چوں دلتوت بود اکمل بود از ہر ولی ناچار افضل

نبوت میں نبی تھا جبکہ اکمل تو بیشک ہر ولی سے ہر وہ افضل

یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاءوں اور اولیاءوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ سب انبیاء و اولیاءوں سے اکمل ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاءوں سے افضل ہیں۔ پس اولیاءوں سے ضرور ہی افضل ہوں گے *

ولایت شد بخاتم جملہ ظاہر بر اول نقطہ ہم ختم آمد آخر

ولایت ساری ظاہر ہے بخاتم ہے پہلے نقطہ پر پہنچا ہوا تم

یعنی سارے کمال خاتم الانبیاء کے ساتھ جو محمد مہدی علیہ السلام میں ظاہر ہوں گے۔ اور کمالات کا دائرہ پہلے نقطہ پر جو حقیقت محمدی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) ولایت ختم ہوگی۔ کیونکہ خاتم الاولیاء۔ خاتم الانبیاء کی نیکیوں کا باطن ہے (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اس واسطے فرمایا۔ یوالی طی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی (میں دوست رکھتا ہوں۔ جو نام اس کا میرا نام اور لقب اس کا میرا لقب ہے) *

ازو عالم شود پیر امن ایماں جماد و جانور یا بد از و جاں

بھرنیگے وہ جہاں میں امن ایماں جماد اور جانور بھی پائینگے جاں

جب وہ حضرت اسم العدل کے مظہر ہیں۔ تو عالم ان سے امن کے ساتھ پھر ہوگا اور زمانہ ان کا حقیقت کے ظہور کا زمانہ ہے۔ پس جہاں ایمان سے پُر ہوگا۔ اور تمامی چیزیں توحید حقیقی کی تصدیق پر زبانیں کھولیں گی۔ اور اس کے زمانہ کے نہایت اعتدال سے تینوں کمال جو جماد یعنی پتھر اور نبات اور حیوان میں بالقوہ یعنی پوشیدہ ہیں۔ فل میں آئینگے۔ اور ہر ایک اپنے کمال کو پہنچیں گے۔ اور آنحضرت کے ظہور کے آثار ہیں۔ کہ سارے حجاب رفع ہو کر کمال کی تمامی صفات پتھروں اور جانوروں میں دیکھی جائیں گی *

نماند در جہاں یک نفس کافر   شود عدل حقیقی جملہ ظاہر
مٹینگا اس جہاں سے نام کافر   سبھی عدل حقیقی ہو گا ظاہر

جب آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات توحید کے بھیروں کے انکشاف کی مستلزم ہے۔ کفر و شرک جو جہل کے لازم سے ہیں نہ رہینگے۔ اور سبھی عارف و موحد ہوں گے۔ اور عدل حقیقی جو وحدت حقیقی کا نطل یعنی سایہ ہے اور شریعت اور حقیقت کے علوم پر شامل ہے۔ تمام و کمال کے ساتھ ظاہر ہو گا۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اختلاف نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے وجود کے ساتھ تسویہ یعنی برابری اور کمال پایا۔ اور اصولوں نے ایک بنا پر قرار پکڑا۔ پھر خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ مخالف احکام تسویہ پائیں گے۔ اور مخالفت اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اور عدل حقیقی ظاہر ہو گا + نظم

یکترش در شہر اکنوں نماند   زانکہ شیریں خسروا بر نشاند
(ترجمہ) اب ایک ترش ہمارے شہر میں نہیں رہا۔ کیونکہ شیریں نے خسرو جیوں کو تخت پر بٹھایا ہے +

نقل بر نقل است و می بر می ہلا   بر منارہ رو بزن با لگ صلا
(ترجمہ) کھانے پر کھانا شراب پر شراب جلدی کر۔ منارے پر جا۔ اور ہلانے کی آواز دے +

آفتاب اند فک دستک زناں   ذرہ با چوں عاشقان بازی گناں
(ترجمہ) آسمان میں سورج تازی مار رہا۔ عاشقوں کی طرح ذرے کھیل کر رہے ہیں چشم دولت سحر مطلق میکند   روح شد منصورا بحق مینزد
(ترجمہ) دولت کی آنکھ جادو مطلق کر رہی ہے۔ منصور روح محض بن کر انا الحق کہتا ہے گوش را بر بندہ و افسوں با نخر   جز فسون آفرینی داد گر +
(ترجمہ) کانوں کو ٹھکانا جادو گری مت سیکھ۔ اس ولی عادل کے جادو کے سوا۔

فریاد باز سر وحدت واقف حق   درو پیدا نماید وجہ مطلق
وہ وحدت سے ہی ہو گا عارف حق   ظہور انہیں کرے دیدار مطلق

یعنی جب خاتم الاولیاء توحید ذاتی کے صاحب ہیں۔ تو وحدت کے بھید سے
خدا تعالیٰ کے عارف ہوں گے۔ اور حب آنحضرت ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ تو
کمال اطلاق کے ساتھ دیدار مطلق ان میں ظہور پائے گا۔ اور حقیقت انسانی کا کمال عیسا
کہ اس کا حق ہے۔ ان کے وجود میں ظاہر ہوگا +

پانچواں سوال توحید کے بھید پر واقف ہونے کی کیفیت سے

کہ نہ بر سر وحدت واقف آخر شناسائے چہ آمد عارف آخر
ہو بھید دل پر وحدت کون واقف لیا کس چیز کو پہچان عارف

پہلے مصرعہ کے سوال کے جواب میں

کے بر سر وحدت گشت وقف کما و واقف نشاندہ بر وقف
وہی بھیدوں میں وحدت ہو کمال کہ وہ ٹھیرا نہیں اندر منازل
حاصل کلام کا یہ ہے کہ جہاں تک دو جہانی مقاصد سے یک طرف نہ ہونگے۔ بندش
کے مقاموں سے گذر نہیں سکیں گے +

دوسرے کے جواب میں فرماتے ہیں

دل عارف شناسائے وجود است وجود مطلق اور اثر ہود است
دل عارف میں ذات بے نشانی وجود مطلق اسکو ہی عیاں ہے

یعنی وہ صاحب دل عارف پہچان لیتا ہے۔ کہ وجود اکبلا مطلق ہے ایکسا وجود
کے سوا دوسرا وجود نہیں۔ اور حوادث محسوس ہیں۔ سب نمائش اور اس کے عکوس
ہیں۔ جو تعینات کے شیشوں میں سے دیکھے گئے۔ اور ہمیشہ وجود مطلق اس کے

شہود میں ہوتا ہے حقیقی ہست نشانی ویاہستی کہ ہستی پاک در باشت
بجز ذات حقیقی کچھ نہ جاتا ہے یا پھر بود کو کہ نہیں جلانا

یعنی عارف جو وجود مطلق کے پہچاننے والا ہے۔ دو طریق کے ساتھ اس معرفت کو حاصل کرتا ہے :-

ایک یہ کہ قطعی یقینی دلیل کے ساتھ جانتا ہے کہ ہستی حقیقی یعنی موجود حقیقی کے سوا جو وجود مطلق حق تعالیٰ کا ہے کوئی دوسرا وجود ہست نہیں ہے۔

دوسرا یہ کہ مکاشفہ اور حال کے طریق پر تجلے احدیت کے نور کی چمک میں اپنے مجازی وجود کو بالکلیہ فانی کر دیتا ہے۔ تو اگر عین الیقین اور حق الیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عارف ہو جائے۔ اور دیکھے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔

اور نہ ہی ہوا * وجود تو ہمہ خاست خاشاک بروں انداز خود را جملہ پاک

میاں تو ہی یہاں ہر خار و خاشاک یہ کوڑا پھینک باہر ہو چوپاک

یعنی تیرا وجود تیری راہ کے کنڈے اور کوڑا ہے۔ اسکو محو کر۔ اور اپنے آپ سے بچو ہو۔ تا حق تعالیٰ کے وجود کی وحدت میں راستہ میسر ہو سکے *

بروتا خانہ دل را فرورد ب مہیا کن مقام ہے محبوب

چلو جھاڑو کرو اب خانہ دل کہ تا محبوب کی ہو صاف منزل

دل کے گھر کو جو جناب کبریائی کا محل ہے۔ غیروں کے کوڑے سے جھاڑو کر کے صاف کر۔ اور خدا ہی کے لئے دل کے گھر کو چھوڑ *

چو تو بیروں شہسی او اندر آید تبو بے تو جمال خود نماید

تو جب باہر گیا وہ ہو گا داخل دکھائیگا تجھے منہ بے مقابل

یعنی جب سالک کا نقین جو اس کا حجاب ہے۔ رفع ہو جائے۔ تو حق ظاہر ہوتا ہے۔ اور سالک بلا حجاب خودی کے حق تعالیٰ کی آنکھ کے ساتھ حق تعالیٰ کا جمال دیکھتا ہے * کہے کو از نوافل گشت محبوب

بلائے نفی کرو او خانہ جبار

کیا اس لا الہ سے گھر میں جبار

ہو ا جو قرب نفلی سے ہی محبوب

یعنی جو کوئی حدیث کے مقتضی پر نفلی عبادت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا محبوب ہوا اور لا الہ کی نفی کے ساتھ دل کے گھر کو جھاڑو کیا۔ اور غیرت کے کوڑے اور اپنی ہستی

کو بھی دُور پھینکا۔ اور خانہ کو صاحب خانہ کے لئے چھوڑا۔ تو البتہ اپنی پیدائش کا جو کچھ مقصود ہے۔ ہاتھ میں لائیگا۔ فرمایا کہ:-

دروں جائے محموداں رکھ یافت زبانی سیمع زبانی بیبر نشاں یافت

مقام خاص محموداں کی جابست یہاں بی سیمع اس کو بڑا ہے

محمودی جگہ کے اندر جو مقام محمدی ہے اسے اللہ علیہ وسلم جو بقا کا مرتبہ پیچھے خدا کے ہے مکان پاتا ہے ساورا و صاف الہیہ کے ساتھ متحقق یعنی درست ہو کر بی سیمع و بی بیبر یعنی میرے کانوں سے سنتا ہے۔ اور میری آنکھوں سے دیکھتا ہے کے مقام سے نشان پاتا ہے + نظم

کشفایں معنی اگر خواہی بیا تیغ لا زل بر سر غیر خدا

(ترجمہ) اس معنی کا اگر تو کشف چاہتا ہے۔ تو آ۔ سر پر غیر خدا کے نفی کی تلوار مار +

بعد نفی خلق کُن اثبات حق تاکہ گردی غرق بحر ذات حق

(ترجمہ) خلق کی نفی کے بعد حق تعالیٰ کا اثبات کرتا کہ تو خدا تعالیٰ کی ذات کے دریا میں غرق ہو جائے +

پس گدا گرد و سخن شاہ و غنی

(ترجمہ) میں اور خودی بیچ سے اٹھ کھڑی ہو۔ پس خدا تعالیٰ کے ساتھ بھیدک مانگنے والا غنی اور بادشاہ ہو +

عالم توحید رو بنمایدت ہرچہ گفتم جملہ باور آیدت

(ترجمہ) توحید کا جہان تجھ کو سنہ دکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے تجھ کو کہا ہے سمجھ، یقین آ جائے گا +

قول عارف ثبوت تقلید و ظن محض تحقیق یقین بہت این سخن

(ترجمہ) عارف کا قول تقلید اور شک والا نہیں ہونا۔ یہ سخن محض تحقیق اور یقین ہے +

ترستی تا بود باقی بر دشین نیابد علم عارف صورت عین

خودی کا جب تلک فانی نہوشین کہاں ہو علم اہل کما صورت عین

یعنی جب تک ہستی کے بقایا سے عارف پر رنگ و عار باقی ہو۔ اور فنا فی اللہ نہ ہوا

ہو۔ علم عارف کا جو خدا تعالیٰ کا غیر ہے عین کی صورت یعنی حقیقت کی اور شہود حاصل نہیں کرتا۔ اور اس کی علمی توحید عیانی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جسمانی تعلقات اور نفسانی تعینات عین توحید کے مشابہ سے اس کے لئے ٹھانکے دے ہوئے *۔

موانع مانگروانی ز خود دور   درون خانہ دل نایت نور
علائق حب تک تجھ سے ہوں دور   نہیں چمکیگا دل میں تیر وہ نور
موانع چوں دریں عالم چہارت   طہارت کون ازو ہم چہارت
موانع راہ کے چاروں میں بیشک   طہارت انکی چاروں قسم ہو یک
یعنی از روئے کلیت کے موانع چار ہیں :-

سختیں پاکی از احداث پنجاس   ووم از معصیت و ز ترک دوس
نجاست مدت سے پاکی ہو پہلی   گناہ اور شک و وسوسوں سے پچھلی
سوم پاکی ز اخلاق فہمیرست   کہ با او آدمی سمجھن بہریت
بُری خوؤں ہر پاکی تیسری ہو   کہ آدم میں بہمیرہ خو بُری ہو
چہارم پاکی ترست از غیر   کہ اینجا منتہی مگر دوش سیر
سمائے مجید میں تیرے نہیں غیر   ہے چو تھی اب ہو ایسا منتہی سیر
اس جگہ ستر اور قلب یعنی دل ایک معنی پر ہیں (ورنہ لطیفہ ستر لطیفہ قلب سے دو
مرتبہ پر اقرب ہے) آیات کے معانی ظاہر ہیں *۔

ہر آنکو کر د حاصل اس طہارت   شود بیشک ستر اور مناجات
ہوئیں حاصل جسو چاروں طہارت   ہو ایسے شک وہی لائق مناجات
یعنی جس نے ان چاروں پاکیزگیوں اور طہارتوں کو حاصل کیا۔ ظاہراً اور باطناً پاک
ہو جاتا ہے۔ اور لائق مناجات یعنی نماز کے ہوتا ہے۔ جیسا کہ المصلیٰ مناجی رتبہ یعنی
نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کی مناجات کرتا ہے۔ یعنی رازداری میں ہے *۔

تو تا خود را بجلی در نبازی نمازت کے شود ہرگز نمازی

خودی سے جیت تک لگی نہ ہو پاک نماز اب کیسی ہے جب تو ہر پاک

یعنی جب تک تو فانی مطلق نہ ہو جائے نماز تیری نیاز کے مقام میں ہرگز نہیں پہنچگی اور حقیقی وصلت تک تجھ کو رسائی نہ ہوگی +

چو ذات پاک گردد از ہمہ نشین نمازت گردد آنکہ قرۃ العین

تیری جب ذات کو پاکی ہو کوئین نماز اب تیری ہوگی قرۃ العین

حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ قرۃ عیفا فی الصلوۃ - یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے +

نماند در میانہ بیج تمیز شود معروف و عارف جملہ یکچیز

تمیز اب بیج سے ہوتی ہر سو کو ہوا اک چیز عارف اور معروف

جب حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ تو عارف اور معروف کا فرق جو صرف یہی اطلاق و تنقید کا اعتبار ہے۔ محو اور فانی ہوتا ہے +

چھٹا سوال اس امر کی تحقیق سرکہ کوشش کا کیا سبب ہے؟

اگر معروف و عارف ذات پاک است چہ سودا در سراپاں مشت خاک است

اگر معروف و عارف اک خدا ہے یہ سودا خاک میں کیوں سنہا ہے

جواب

مکن بر نعمت حق ناسپاری کہ تو حق را بنور حق شناسی

نہ ہو کیوں نعمتوں پر شکر لازم جو نور حق سے ہو تو اسکا علم

یعنی حق تعالیٰ کی نعمت جو اس کے وجود کا فیض ہے۔ ان اوصاف کمال کے لوازم پر ناشکری صحت کر۔ اور یقین سے جان کہ تو حق تعالیٰ کے وجود کے ساتھ موجود ہے۔

اور تیری معرفت کا علم وجود کے تابع ہے۔ اور جبکا وجود ہی اپنے آپ سے نہ ہو اسکا علم اور

معرفت بھی اپنے نفس سے نہ ہو گا۔ پس بیشک تو خدا تعالیٰ کا عارف خدا کے ساتھ ہی ہوا اور یہ نہیں جانتا کہ دراصل عارف اور معروف وہی ہے نظم

گر تو بینائی ز انوار یقین - عارف و معروف جز حق را بین

ترجمہ، یقینی انواروں سے اگر تجھے بینائی ہے۔ تو حق تعالیٰ کے سوا عارف اور معروف مت دیکھ +

جز او معروف عارف نیست دریا - ولیکن خاک میاں بوز خورشید

وہی معروف و عارف سمجھ گئے بس - مگر سورج سے ہے مٹی کو ہر تابش

جیسا کہ خاک بواسطہ قابلیت کے سورج کی چمک اور عکس سے حرارت کو حاصل کرتی اور اس میں گرمی ظاہر ہوتی ہے۔ تجلے الہی کے نور کے پرتوں سے جو اعیان ثابتہ انسانی پر حسب اس کی قابلیت کے چمکتا ہے۔ عشق کی حرارت و طلب کی گرمی اس سے ظہور میں آتی ہے۔ اور حقیقت میں عارف اور معروف حق ہے +

عجب نبود کہ ذرہ دارد امید - ہوائے تاب مہر و نور خورشید

عجب کیا ہے کہ چمکے ذرہ نماید - کشاکش ہیں ڈالے نور خورشید

ممکنہ اعیان کو جو خدا تعالیٰ کے علم میں درج ہیں ذرہ کے ساتھ تشبیہ فرمائی۔ کیونکہ جیسے آفتابی نور کے سوا ظہور نہیں رکھتا۔ اعیان ثابتہ بھی اس امر کے سوا کہ آفتاب ذات الہی کے تجلے کا نور ان پر چمکے والا ہو۔ عینی عالم میں ظہور نہیں کر سکتے۔ پس عجب نہیں کہ ذرہ ناچیز طالب اسبات کا ہو کہ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ (یعنی دوست رکھا میں نے کہ پہچان جاؤں۔) کی محبت کا سورج اسپر پڑے۔ اور اسی محبت کے سبب ذاتی نور صفاتی آسمان سے اسپر چمکے۔ اور عدم کے اندر سے وجود کے میدان میں لائے۔ تب جو کچھ اسکی استعداد میں درپردہ تھا۔ بواسطہ اس نور کے فعل میں آئے۔

بیان مقال حال فطرت - کز آنجا بازمانی اصل فکرت

ذرہ وہ قولی اندلی یاد لانا - اصول فکر کو دیاں سمجھانا

یعنی اصلی فطرت کا حال یاد میں لانا کہ وجود کے لباس سے برہنہ تھا۔ اور غیبی عالم میں لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا ذَكَرْنَا کے معنی عدم میں پوشیدہ تھا۔ ایسے حال میں اس امر کا تقاضا

رکھتا تھا۔ کنیت سے بہتی میں آئے۔ اور سبدار کی معرفت تیری سے ظہور میں آئے۔ اور اصل فکر کا جو سیر اور سلوک ہے۔ اور تیرے سے وجود حستی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تیرے ذاتی تقاضا کا مقتضا ہے۔ جو تجھ کو اس معنی پر رکھتا ہے۔ کہ تو عارف ہو جائے۔

اَلَسْتُ رَاٰیْکُمْ اِیْزِدْکُمْ اِگفت کہ بود آخر کہ آن ساعت بلی گفت

اِسْتُ رَبِّکُمْ کس کو کہا حق۔ بلی کس نے کہا ہو کر کے ناطق

یعنی فطرت کے مقام میں حقیقت انسانی اور آدم کی قدیات یعنی اولاد کے سوا کون تھا جس نے بلی کا جواب کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے لئے ذاتی نہ ہوتی۔ تو حق تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ اقرار کیسے کرتے۔ پس یہ عشق کا سودا اور معرفت کی طلب حالت نابودگی میں ہو چکی ہے۔ نظم

مادر ازل بعشق تو افسانہ بودیم
ترجمہ ہم ازل میں تیرے عشق کا قصہ ہو چکے۔ ہم مست اور رند اور عاشق اور دانا ہو چکے۔

پیش از ظہور آدم و عالم بنرم عشق
ترجمہ عشق کی محفل میں عالم اور آدم کے ظہور سے پہلے ہم تیرے ساتھ شریک پیمانہ کے ہو چکے ہوئے ہیں۔

نام و نشان لیلی و مجنوں نہ بُد کہ ما
ترجمہ لیلی اور مجنوں کا ابھی نام و نشان نہ تھا۔ کہ ہم تیرے عقل جلائے والے عشق سے دیوانہ ہو چکے ہوئے ہیں۔

حُب قابلیت اور استعدادِ شیاء کے اعیان یعنی حقیقتوں کی تجلے اقدس یعنی پہلے میں حاصل ہوئی۔ تو فرمایا :-

دراں روز یک گلابی شستند
بلی در قصۂ ایمان نوشتند

مغرب کیا طینت کو انساں
لکھا لوح دلوں پر قولِ ایمان

ازل کے روز میں حقیقت انسانی کی طینت معرفت نامہ کی مظہریت کی قابلیت کے ساتھ جمالی اور جلالی تجلی اقدس میں اپنے ہاتھوں سے خمیر یعنی گوندہ کر معرفت کے دیور اور تصدیق ذاتی کی رینیت کے ساتھ جس کی عبارت اُولَئِکَ کُتِبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْاٰیْمَانُ

ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نقش کیا گیا۔ حق تعالیٰ کے علم میں ظہور پایا۔ اور علمی وجود کے ساتھ کمال عرفان کے لئے مستعد و قابل کے اسم سے صفت کیا گیا تھا۔

اگر اس نامہ را پیکرہ بخوانی ہر آنچیزے کہ منخواہی بدانی

اگر بوج ازل کو درس کجی ہر اک سودا کو واس جان لیجی

یعنی اگر استعداد ذاتی کی رقمیں اور خطوط جو ہر ایک کی عین ثابۃ کی کتاب میں لکھی ہیں پھرے پڑھنے میں آئے۔ تو تجھے معلوم ہو کہ ہر ایک فعل جو ہر ایک سے ظہور میں پہونچکر خارج میں آتا ہے۔ اس کا تقاضا ذاتی ہے۔

تو بستی عقد عہد بندگی دوش و لے کردی بنادانی فراموش

تو ہی باندھا تھا پیاں بندگی کل فراموشی کا رستہ اب لبیا مل

تجلی اقدس نے جو اعیان و انکی استعدادوں کے لئے مددگار ہے ظہور کیا۔ جس کی تعریف میں مصرعہ در آں روزے کہ گلاباے سرشتند۔ فرمایا۔ کیونکہ وہ تجلی اسموں سے پہلے مقام پر ہے۔ اور واحدیت کے مرتبہ سے جو اسماء و اعیان کے علم کا مقام ہے رات کے ساتھ تعمیر کر کے دوش یعنی کل کا لفظ اس واسطے فرمایا۔ کہ اطلاقی ظہور کے کمال اسمائی حجابوں میں چھپے ہوئے سے یہ مرتبہ متنزل کا ہے۔ یعنی آئے انسان و احدیت اور علم کے مقام میں عہد التبت کا پیمانہ بننے کے قبل کے ساتھ تو نے قبول کیا۔ مگر وہ پیمانہ جو علمی وجود میں تو نے باندھا تھا۔ عینی وجود میں بواسطہ غلبہ علالیہ اسموں کے جو جسمانی علاقوں کے ساتھ جہل کا موجب ہے۔ تو نے بھلا دیا۔ اور فطرت سے غافل ہوا۔

کلام حق بدلت گشت منزل کہ تالیادت وہاں عہد اول

کلام اللہ اسی باعث ہی نازل دلائے یاد تجھ کو عہد اول

تا تجھے یاد دلائے۔ یعنی مجھے کسب میں لگائے۔ اس واسطے اکثر آیتیں اسباب میں تنبیہ اور تذکیر یعنی یاد دلانے کے صیغہ پر وارد ہیں۔

اگر تو دیدہ حق را با غارہ درنجا، ہم توانی دیدنش باز

ازل میں گر خدا ہے تیرا مشہود پیاں پر بھی اسے دیکھ بیگا موجود

یعنی فطرت کے مرتبہ میں اگر حق تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے کی قابلیت تو رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس کوئی وجود میں بھی طاقت پھر دیکھنے کی کچھ ہوگی۔ کیونکہ یہ وجود پہلے وجود کے طبقہ پر ہے +

صفاتش را ببین امر و زاینجا کہ ذاتش را توانی دید فردا

صفات حق کو چاہیے دیکھنا اب تو کل دیدار ذاتی کر سکے تب

یعنی حق تعالیٰ کی صفتوں کو آفاقی اور انفسی نشانیوں میں اسساؤنیائے وجود کے درمیان جہاں اب تو موجود ہے۔ مشاہدہ کر۔ اور دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسموں اور صفتوں نے صورتوں میں مظاہر عالم کے عالم کا ظہور کیسے کیا۔ تا بدنی علاقوں۔ سے مجتہد ہونے کے بعد آخرت کے عالم میں کل خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے +

وگرنہ رنج خود ضائع مگرداں برویشند تو لا تہدی قرآن

نہیں مت کر تو ضائع رنج و تکلیف ہے لا تہدی قرآن میں تیری تعریف

یعنی کمالات کی تحصیل کے لئے فطری قابلیت چاہئے۔ جس کی عبارت یہاں ہے

تمثیل

اس بات کے بیان میں کہ جو شخص حسب فطرت کے کسی چیز کی قابلیت نہیں رکھتا۔ حقیقت میں منکروہ ہے +

ندارد باورت اکہ ز الوال۔ اگر صد سال کوئی نقل و ہرماں

دلائل رنگ کے سو سو اٹھانے وہ اندھا مادری سرگز نہانے

سفید و سرخ زرد و سبز کا ہی بنزد او نباشد جز سیاہی

سفید اور سرخ زرد و سبز کا ہی بنجانے وہ مگر ایک سیاہی

نگر تا کور مادر زاد بد حال کجا بینا شود از کل کمال

دیکھو کیا مادری اندھا ہی بد حال نہ بینا ہوگا وہ سر سے کمال

جیسا کہ ماوری اندہ ہے کامعالجہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کے مرض کا ازالہ نہیں ہو سکتا
ہاں اگر پہلے بینا تھا۔ اور نابینائی کی علت نے اس پر غلبہ کیا ہو۔ تو اکثر یہ ہے۔ کہ اس کا معالجہ
استاد کامل کی قوت میں ہوتا ہے۔ ویسے ہی وہ ٹھیرا ہوا جو اصل فطرت میں اس کی آنکھ حق
تعالیٰ کی طرف بینا ہے۔ اور کوئی وجود میں جسمانی حسی علاقوں کے باعث نابینائی اس پر
غالب ہوئی ہو۔ تو مرشدانِ کامل جو طبیب باطنی ہیں۔ جس ارشاد کے ساتھ اسکو دفع کر کے
فطری بینائی پر عادی کرتے ہیں۔ تا اس وجود میں بھی حق تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے۔ مگر وہ
شخص جو فطرت میں اندھا ہو چکا۔ خدا تعالیٰ کی پناہ سارے انبیاء و اولیاء اس مرض کو
دفع نہیں کر سکتے +

خرواز دیدن احوال عجبے   بود چوں کور مادر زاد دنیا

عقل بھی دیکھنے سے مال عجبی   مثال اندہ ہے کی ہے وہ بیچ دنیا

یعنی عقل سمجھنے سے حالاتِ آخرت کے جو ان حالات سے ایک خدا تعالیٰ کے جمال
کا دیدار ہے۔ مطلق دنیا کے اندہ ہے اور زاد کی مانند نسبت سمجھنے رنگوں کے ہے +

ورائے عقل طورے داروانسا   کہ شناسد برآں اسرارِ نہاں

علیحدہ عقل سے ہر طور انسان   دیکھانے جس سے وہ اسرارِ نہاں

یعنی نظری عقل کے سوا جو مقدمات کی ترتیب کے ساتھ مہجوں کے علم کو حاصل کرنا ہر
انسان کو ایک اور طریقہ ہے جس کے ساتھ عقل سے چھپے ہوئے بھیدوں کو پہچان لیتا ہر
اور وہ طور دل کا تصفیہ اور عبادت اور سلوک اور دائمی توجہ کا مطلق ہے۔ جو تمامی انبیاء کو
اور اولیاء میں کاربستہ ہے۔ فرمایا کہ :-

بسانِ آتش اندرنگ و آہن   نہادست نیر و اندر جان و دین

لوہے پتھر میں جیسے آگ پنہاں   رکھا حق نے اسے اندر تن و جان

یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت نے جیسا کہ آگ کو پتھر اور لوہے میں روک رکھا ہے۔
کہ جب دونوں کو آپس میں ماریں۔ تو آگ باہر آتی ہے۔ اور ہر ایک سے جدا جدا مظاہر
نہیں ہوتی۔ اور وہ عشق کا طور جو صفائی کا طریقہ ہے۔ انسانی جان اور تن کے اندر رکھ دیا
اور جب جان اور تن کو آپس میں مارا جائے تو وہ عشق کی آگ ظہور میں آتی ہے۔ اور

غیسی بھید روشن ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک جان و تن سے تنہائی میں یہ معنی حاصل نہیں ہوتا۔
اور جان و تن کو آپس میں مارنے سے مراد خطرات کی نفی اور ریاضت اور عادت کے خلاف
اور نفس کی شکست میں مشغول ہونا ہے۔ نظم

آتش از عشق جانوں برفروز بود نابودت در آں آتش بسوز

(ترجمہ) محبوب کے عشق سے آگ جلا۔ (اور) اپنی بود اور عدم کو اس آگ میں جلا۔

ہر کجا سلطان عشقش جاکند صد بہاں در یک نفس بہیم زند

(ترجمہ) اس کے عشق کا بادشاہ جہاں خیمہ لگاتا ہے۔ سو جہاں کو ایک دم میں فنا کرتا ہے۔

ازاں مجموع پیدا کرد ایں راز چہ شنیدی برو با خود سپرداز

انہیں دونوں سے پیدا ہو گیا یہ حید سنا جب تو نے جا پھر توڑ دے قید

یعنی جب تو نے یہ معنی سن لئے۔ تو عقلی دلائل سے ہاتھ اٹھا۔ اور محل کی صفائی اور
پاکی کے طریقہ میں مشغول ہو۔ اور غیروں کے نقشِ دل کی تختی سے محو کر۔ اور آپ کو خودی
سے اٹھالے۔

چو برہم اوقتا دانگ نہ آہن ز نیش ہر دو عالم گشت روشن

بھڑیں جب آپ میں یہ سنگا ہن دو عالم نور سے اُنکے ہوں روشن

یعنی جب جان اور تن کا پتھر اور لوہا آپس میں بھڑیں۔ اور ان کے ٹکرنے کے نور سے
دونوں عالم روشن ہوئے۔ اس معنی سے کہ بخود ہو کر دونوں عالم کو وحدتِ حقیقی کے نور
سے روشن دیکھا۔ نظم

چونکہ خالی کرد خود را از خودی یافت خود را عین نور انبندی

(ترجمہ) جب اپنے آپ کو خودی سے خالی کیا۔ تو آپ کو خدا تعالیٰ کا عین نور جانا۔

چوں بے بین دست گشتی جان فشاں پُر و خود بینی ہمہ کون دسکاں

(ترجمہ) جب دست کے عشق میں تو نے جان دیدی۔ تو دونوں جہانوں کو اپنے آپ سے
بھرا ہوا دیکھے گا۔ فرماتے ہیں:-

توئی تو نسخہ نفس الہی۔ بجواز خویش ہر چیز یکہ خواہی

خدا کی ذات کا نسخہ توئی ہو۔ طالبِ کربتجہ میں ہر نعمت چھپی ہو

یعنی تو اگر اس بات کا طالب ہے کہ خدا تعالیٰ کو ظاہر دیکھ لے۔ تو بحکم صنف
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کو پس بیشک پہچانا
اپنے پروردگار کو۔ چاہئے کہ اپنے آپ کو تو پہچانے۔ تب جمال الہی کے مشاہدہ تک پہنچے
اور اس دولت عظمیٰ کا حصول عقل و دلیل کے ساتھ میسر نہیں *۔

ساتواں سوال ارباب کمال کی تحقیق اور اس کے جواب میں

یعنی اس بات کی تحقیق میں کہ ارباب کمال حالی زبان کے ساتھ مثل انا الحق کے جو
کچھ اظہار کرتے رہے *۔

کہ اس نقطہ رانطق ہوتا انا الحق   چہ گوئی ہرزہ گو بوداں مزلق
انا الحق کس نے بولا کو نہاں   وہ بے مستی تھا یا مردِ خدا ہے

یعنی وہ کون ہے جو انانیت کے ساتھ کلمہ انا الحق یعنی میں خدا کا ناطق ہوا۔ آیا
یہ کمال واقعی ہے جو کاملوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یا بیہودہ و بے معنی تھا۔ وہ فریق یعنی
ملح کیا گیا۔ آیا حسین منصور صلاح جو اس قول کا قائل تھا۔ وہ ہم فریق کی مانند تھا۔ یعنی
جیسا کہ وہ ہم فریق یعنی ملح کے ساتھ روشن کی جاتی ہے۔ اور تقویٰ کی مانند ہو جاتی ہے۔
وہ بھی وجود الہی کے نور کے ملح سے روشن ہوا تھا۔ کہ انا الحق کہنے لگا *۔

جواب

حاصل جواب کا یہ ہے کہ نقطہ وحدت کا حقیقت ہے۔ جو ہر ایک منظر میں اس کلمہ
سے ناطق ہوتی ہے *۔

فرمایا کہ :- انا الحق کشف اسرارِ مطلق   بحر حق کیت تا گوید انا الحق
انا الحق بھید کا کھلتا ہے مطلق   بحر حق کون ہے بولے کی میں حق

لفظ مطلق اس بہت میں مراد بے شک و شبہ ہے *۔

ہمہ ذراتِ عالم سمجھو منصور   تو خواہی مست گیر خواہ مخور
سبھی ذراتِ عالم کے ہیں پرچون   مثل منصور یا میں مست و مدہوش

اشارات اس بات پر ہے کہ ستر حقیقت کا انتہائی محال متنی اور بخودی مطلق کے یا
محموری کی حالت میں جو بخودی تمام نہیں ہے۔ اور سکری قتل کے مقام سے تنزل پر
جائز نہیں۔ اور شریعت اور طریقت میں ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہاں گنجائش ہے
کہ صاحب کمال اور اہل حال اس نطق سے ناظر ہو۔ کیونکہ عالم کے تمامی ذرات منصور کی
مثل ہیں۔ فرماتے ہیں:-

دریں تسبیح و تہلیل اند وائیم بدیں معنی ہے باشند قائم
ہمیشہ کہہ رہے تسبیح و تہلیل قیام انکا یہی سنے ہو بے قیل

یعنی انا الحق کا قیل حق تعالیٰ کی تشریح ہے۔ غیر کی شرکت سے اسکی ذات و صفات
میں اور سارے ذرات تسبیح اور تہلیل میں کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے ہیں۔ یعنی غیر کی
نفی اور حق تعالیٰ کا اثبات کرنے میں ہیں۔ اور اصل میں تسبیح اور تہلیل کا کمال یہ ہے
کہ تسبیح اور تہلیل کہنے والا کلمہ انا الحق کا ناظر ہو جائے۔ کیونکہ ہُو و اَنْت کے کلموں
یعنی وہ اور تو میں نسبت اور خطاب کی جہت ہے۔ اثنینیت یعنی دوئی کا شائبہ واقع ہر
پس نفی تمام نہیں ہوتی۔ اور مضمر ثانی یعنی ساری موجودات انا الحق کے ساتھ قائم ہے
اور حق تعالیٰ کی ذات ساری موجودات کے لئے قائم اور قیوم ہے۔ نظم
خواہی کہ شود کشف برت ستر انا الحق فانی ز خودی باش و بحق باقی مطلق
(ترجمہ) اگر تجھے خواہش ہے کہ انا الحق کا بھید کھل جائے۔ تو خودی سے فانی ہو کر خدا
کے ساتھ باقی مطلق ہے *
اور دلیل اس کی فرماتے ہیں:-

اگر خواہی کہ گردد بر تو آساں وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ بِرُحْمٰی
وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ بِرُحْمٰی ہر چیز کا راز لکھا ہی *
کھلے ہر چیز کا راز لکھا ہی *

یعنی تو اگر عالم کے ذرات کی تسبیح کہنے اور ذات و صفات میں حق تعالیٰ کے غیر
کی شرکت سے تشریح کرنے کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو اُنیت کریمہ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ
بِرُحْمٰی یعنی کوئی چیز نہیں۔ مگر کہ خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس کی تعریف
کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا سبب معلوم ہو کہ تمامی چیزیں تسبیح و تشریح میں ہیں۔ اور تمام
تشریح جیسا کہ مذکور ہو چکا یہ ہے کہ انا الحق کے کلمہ سے ناظر ہو۔ کہ یہ صفات کاملہ الہی

کا تمام اظہار ہے۔ پس ہر ایک چیز کا حمد یعنی تعریف اسی صفت کا اظہار ہوگا جس کی وہ مظہر خاص ہیں۔ اور ساری صفتوں کے ساتھ حق تعالیٰ کا عائد انسان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔

چو کردی خوشنیتن را بنیہ کاری تو ہم حلاج وارا یندم برآری
خودی کو مثل روئی کے اڑاؤ طرح حلاج دم باہر کو لاؤ
یعنی جب اپنے وجود خیالی کو تو نے توڑا۔ اور نیچے پھینکا۔ اس وقت تو بھی منصور
کے لطف سے ناطق ہوگا۔

برآور بنیہ پندارت از گوش ندائے واحد القہار نبیوش
نکال اب کانوں سے روئی کو نپار ابھی سن لے کیا کہتا ہر قہار
جب غفلت اور گمان حقیقت پر مطلع ہونے سے مانع ہیں۔ تو یہ وہم کا بنیہ اپنی
ہوش کے کانوں سے نکال دینا اسی وقت وہی آواز تجھ کو سننے میں آئے۔ اور معلوم
کرے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں۔

ندائے آید از حق برد و ہمت چہرا گشتی تو موقوف قیامت
ندائے حق سے ہر برا قیامت ابھی کیوں ہر تو موقوف قیامت
جب ذات موجود کی ہمیشہ یگانگی مطلق کا اقتضا کرتی ہے۔ کیونکہ غیرستی کا نیستی
کہ سوار کچھ نہیں۔ اور وہ اس کا تقاضا ذاتی ہے۔ جو ملن الملائک الیوم لله الواحد
القہار۔ یعنی کس کے لئے ہے آج ملک اللہ اکیلے زبردست کے لئے ہے، کی آواز
کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ پس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ ندا عالم پر وارد ہے۔ تو باوجود اس
آواز کے تعینات پر کیوں موقوف ہوا۔ یعنی غافل ہوا ہے۔

درآ و راوی ایمن کہ ناگاہ درختے گویدت ائی انا اللہ
سنوادی سے دل کر ہو کر آگاہ درختوں کی ندا ائی انا اللہ
راوی ایمن مراد تصفیہ کا طریقہ ہے۔ اور درخت سے مراد اثباتی وجود ہے
ہمیں میں کمال انسانی کا ظہور رہ گزر نہیں۔ یعنی باطن کی صفائی میں کوشش کرتا کہ روئی

میل دل سے چلی جائے۔ اور سب وجودوں سے انا اللہ یعنی میں خدا کی آواز تجھے کان میں پڑے اور یقین سے جانے کہ جب درخت تجلی الہی کا مظہر ہو سکتا ہے۔ تو انسان جو موجودات کا انشرف ہے۔ بطریق اولیٰ ہوگا۔ نظم

زنک دوئی زائینہ دل زدودہ ایم
ترجمہ: دولی کا زنک یعنی آلائش دل کے شیشہ سے ہم نے دُور کی تب تیرا جاں بخش حُسن
یعنی رُوپ تجھے ہم نے دکھایا +

ہمچوں کلیم تاکہ بطور دل آدمیم
ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کی مثل جو وقت سے دل کے طور پر ہم آگئے ہیں۔ انی انا اللہ یعنی میں
خدا سارے عالم سے ہم نے سنا +

فرمایا کہ :- روا باشد انا اللہ از درختے
چرا نبود روا از نیک بختے

روا ہے جب درختوں سے انا اللہ
روا مردوں سے کیوں نہیں کرتا آگاہ

ان لوگوں کی طرف اشارہ جنہیں منصور کے قتل کرنے پر فتوے دیا نظم

چوں قلم در دستِ غدارے بود
لاجرم منصور بردارے بود
(ترجمہ) جب قلم غدار کے ہاتھ میں ہے۔ تو ضرور منصور سولی پر ہے +

چونکہ حکم اندر کفِ رنداں بود
لاجرم ذوالنون و رنداں بود
(ترجمہ) جب حکم رندوں کے ہاتھ پر آیا۔ تو ضرور ہے۔ کہ ذوالنون قید خانہ میں ہو +
یعنی درخت سے انی انا اللہ جائز رکھتے ہیں۔ انکار نہیں کرتے۔ اور ایک تیک بخت
سے جو منصور ہے کیوں روا نہیں رکھتے۔ اور منکر جانتے ہیں +

ہر آنکس را کہ اندر دل شکست
یقین داند کہ ہستی جزیکے نیست

جسے دل میں نہ ہوگا وہم اور شک
یقین جانے اکیلا ہی خدا پاک

یعنی وہ لوگ جو دلائل یقینی یا کشف حقیقی کے ساتھ وہم اور گمان سے گُذر گئے ہیں
یقین سے جانتے ہیں کہ اکیلے وجود کے سوا جو وجود واجب ہی کوئی نہیں اور اشیا کا وجود اسکی تجلی ہی

انانیت بود حق را سنوار
کہ ہو غیب است و غائب ہم پندار

انانیت خدا کو ہے سزاوار
کہو ہے غیب و غیبت وہم پندار

یعنی اس لئے کہ ذاتِ ہستی یعنی حق تعالیٰ کی یگانگی مُطلق کا تقاضا کرتی ہے۔ انا نیت جو انا اللہ یا انا الحق سے ناطق ہونا ہے حق تعالیٰ کو لائق ہے۔ اور کلمہ ہو جب غیبت کے ذات کا اعتبار ہے۔ اور غائب وہم و گمان ہے۔ کیونکہ حق حاضر ہے۔ پس جو کچھ کہ غیریت و عینیت اور اثینیت یعنی دوئی کا موجب ہے اس حضرت کے لائق نہیں

جنابِ حضرت حق را دوئی نیت در آن حضرت من و ما توئی نیت

جنابِ حق کو دوئی کب روا ہے من و ما اور توئی واں پر فنا ہے

یعنی جناب الوہیت وحدتِ حقیقی کے ساتھ اکیلی ہے۔ دوئی کو اس درگاہ میں راہ نہیں تاکہ کلمہ ہو کے ساتھ اس سے تعبیر کویں۔ بلکہ من و ما کہ کلمہ افراد و جمعیت کے ہیں اور توئی اس حضرت کی جو خطاب ہے۔ یہ بھی نہیں۔ کیونکہ آنحضرت کی ذات سارے کثرت سے چاہے حقیقی چاہے اعتباری ہیں منفرہ ہے +

من و ما تو و اوست یکچیز کہ در وحدت نباشد هیچ تمیز

یہ میں تو وہ ہیں بلکہ ایک ہی چیز کہ وحدت میں کسے ہوگی نہ تمیز

کیونکہ وحدت کے مرتبہ میں یہ عبارتیں جو انا یعنی میں کے ساتھ نہایت رکھتی ہیں۔ ساری مرفوع ہیں +

ہر آنکو خالی از خود چوں غلاشد انا الحق اندر وصوت و صدا شد

خودی سے جب کوئی خالی ہوا لاشی انا الحق اسمیں ہر ساری پہلے

یعنی وہ شخص جو خودی اور اپنے تئیں سے شل خلا کے لئے لاشے محض یا مقدار مجرور کے جو مادہ سے بسیط ہے خالی ہوا۔ اس میں اس کے سوا انا الحق کی صدا پیدا ہوئی نظم از زبانم چوں تو خود گفتی انا الحق آشکار پس جو منصورم چرا بردار عشق آویختی (ترجمہ) میری زبان سے آپ تو نے انا الحق کہا ظاہر۔ پھر منصور کا بطرح عشق کی جلدی پر مجھے کیوں لٹکایا +

فرستے ہیں۔ شود با وجہ باقی غیر مالک یکے گرد و سلوک و سیر و سالک

بقائے حق میں ہوگا غیر مالک وہی ہریاں سلوک اور سیر و سالک

جاننا چاہئے کہ موجودات متعینہ سے ہر ایک موجود دو جہتیں رکھتا ہے۔ ایک تعین کی حیثیت سے اور اس جہت سے اسے غیر کہتے ہیں جو مقید غیر مطلق کا ہے۔ دوسری حقیقت کی حیثیت سے جو واحد یعنی اکیلے کے وجدان سے عبارت ہے اور ساری صورتوں میں تجلے ہے۔ اور یہ وجہ باقی ہے۔ عیساکہ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی جو خدا بقائے کے نزدیک ہے باقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تعین جو ہستی مطلق کا عارض تھا نیت ہو جائے۔ تو باوجود وجہ باقی یعنی وجہ ربانی کے غیر فانی ہوگا۔ تو ایک حقیقت بیشک ایک چیز ہوگی اور امتیاز یعنی تفاوت نابود ہوگی *

حلول و اتحاد اینجا محال است کہ در وحدت دوئی عن ضلالت

حلول اور اتحاد اب ہے محالات ہے وحدت میں دوئی عن ضلالت

یعنی حلول جمع حق تعالیٰ کا اپنے غیر میں گھس جانا اور اتحاد جو بعینہ دوسری چیز بن جانا ہے۔ یہاں پر محال ہے۔ یعنی اشیاء کی صورتوں میں حق تعالیٰ کا ظہور جس طریقہ پر مستفاد علیہ صوبہ کا ہے۔ وہ جمیلی میں وجود کے خدا کا غیر موجود ہی نہیں۔ اور وحدت حقیقی میں دوئی اور غیرت عین گمراہی ہے۔ نعلم

ایجا حلول کفر بود اتحاد ہم کیں وحدتے است یک تکرار آمد
ترجمہ یہاں حلول اور اتحاد کفر ہے۔ کیونکہ یہ وحدت ہے۔ مگر تکرار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے *

ایجا چہ جا وصف حلول است اتحاد کیں جا حقیقتے است باطوار آمد
ترجمہ یہاں حلول اور اتحاد کی وصف کو کہاں جگہ ہے۔ کیونکہ یہاں ایک حقیقت کئی طور دل پر آئی ہے *

فرماتے ہیں "حلول و اتحاد از غیر خیزد و لے وحدت ہمہ از سیر خیزد"

حلولیت کا حاصل ہے تفاثر مگر وحدت کا سیر ظاہر

یعنی حلول اور اتحاد گذشتہ معنوں کے ساتھ غیر سے حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک مرد چیزیں نہ ہوں کہ ایک انکی دوسری میں حل ہو جائے۔ متحد نہیں ہونگی۔ مگر وحدت نے تنزلات اور ظہورات کے مراتب میں اکیلی ذات کے سیر سے ہر جگہ ہر ایک صورت میں امتیازی قیدوں کا سبب ظاہر کیا ہے۔ اور وہ صورتیں حقیقت میں عدم ہیں۔ اکیلی

حقیقت کی بہتات کا سوہوم بنگی ہیں *

تعمین بود کز ہستی جدا شد نہ حق بندہ نہ بندہ با خدا شد

تعمین تھا جواب حق سے جدا ہے نہ حق بندہ نہ بندہ با خدا ہے

یعنی وہ جو کہا گیا کہ آپ کی خودی سے خالی اور فانی کر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ کہ تیرا وجود تھا کوشش کر کہ وہ عدم ہو جائے۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ کے وجود مطلق سے تعینات رفع ہو جائیں۔ تاں ظاہر ہو کہ غیر حق کا موجود نہیں۔ نہ یہ کہ حق بندہ ہوا۔ یا بندہ خدا ہوا جس سے حلول اور اتحاد ممکن ہو *

وجود خلق و کثرت در وجود است نہ ہر چہ آں مے نماید عین بود است

منود خلق و کثرت ہے جو ظاہر بھی بے بود ہیں اس کے برابر

یعنی مخلوقات کا وجود منود بے بود ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو منود رکھتی ہیں۔ اور فی حد ذاتہ وجود نہیں رکھتیں۔ اور حقیقت میں ممکنات انہیں کے جملہ سے ہیں * تمثیل بے بود نمودوں کے بارہ میں :-

بنہ آئینہ اندر برابر درونگر ہیں آن شخص دیگر

رکھو آئینہ کو منہ کے برابر دیکھو اس میں وہ شخص بکتر

یکے رہ باز بین تاجیت آنکس نہ نیت نہ آں پس کدیت آنکس

تو پھر دیکھو کہ وہ عکس اب یہ کیا ہو نہ یہ ہے اور نہ وہ پس کونسا ہے

یعنی شیشہ میں دیکھو کہ وہ شخص دوسرا دیکھا جاتا ہے۔ پھر فکر کر اور یہ دیکھو کہ وہ عکس جو شیشہ میں ہے۔ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں اب غیر شیشہ اور شخص مقابل کے دوسرا کوئی نہیں۔ اور یہ عکس دراصل نہ وہ شخص آئینہ کا مقابل ہے۔ اور آئینہ میں بھی نہیں۔ کیونکہ اگر شیشہ میں ہوتا۔ تو مقابلہ کے سوا دیکھا جاتا۔ پس شخص رائی اور شیشہ کے درمیان حیالی صورت اور مثالی ہے۔ جو حضرت حق نے بندوں کے لئے اس کا اظہار کیا۔ تاں نمود بے بود کے ہونے پر مثال ہو جائے۔ تا جسے فطری قابلیت ہو چیزوں کی عدیت پر باوجود ان کی نمود کے راہ پائے۔ اور حقیقت پر ان کے مطلع ہو جائے *

چون ہستم بذات خود مبین   نہ اتم تا چہ باشد سایہ من

میں ہوں حیثیات اپنی ہی موجود   کیا یہ سایہ میرا نہیں ہے بے بود

یہ واسطہ چمکنے روشنی کے میرے حجاب سے جو درمیان سایہ اور نور کے خط فاصل کی طرح ہوں۔ سایہ دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ حقیقت میں وہ سایہ نہ میں ہوں۔ اور نہ نور ہے۔ پس نمود بے بود ہوگی۔

عدم باہستی آخر چوں خود ضتم   نہ باشد نور و ظلمت ہر دو باہم

عدم ہستی کو کیسے ہو کے ضتم   اندھیرا نور کب ملتے ہیں باہم

یعنی نیستی ہستی کے ساتھ اور نور اندھیرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دو ضدوں اور مقابلوں کا آپس میں جمع ہونا بالکل عدم بلکہ محال ہے۔ اور ممکن اپنی ذاتی حد میں نہ ہست ہے۔ اور نہ نیست ہے۔ یعنی اسکان ایک اعتبار ہے۔ جو خارج میں وجود نہیں رکھتا۔ تو ممکن در مقابلہ ہستی واجب الوجود کے نیست ہے۔ اور اپنی عدمی اصلیت پر باقی یعنی قائم ہے۔ ورنہ انقلاب حقیقتیں کا لازم آتا ہے۔ اور وجود ممکن کا سبب وجود واجب کے اعتبار دوسرا ہے۔ اور ویسے ہی واجب بھی اپنے وجوب ذاتی پر باقی ہے۔ اور ممکن کی صورت میں اس کے ظہور کرنے سے اس کے ذاتی وجوب میں تغیر نہیں آتا اور واجب کی ذات میں ممکنات کے وجودات نمود بے بود ہے۔

چو ماضی نہیت مستقبل مہال   چہ باشد غیراں یک نقطہ حال

نہ ماضی ہر نہ مستقبل نہ مہال   تو پھر کیا ہے سوا اک نقطہ حال

جاتا چاہے۔ کہ زمانہ عرش اعظم کی حرکت کا مقدار ہے۔ اور جب حرکت اس کی دائمی ہے۔ تو ہر ایک حرکتی نعتیں جو اس میں فرض کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ نسبت یعنی تعینات کے مسبوق یعنی پیچھے آنے والا ہوگا۔ اور بعضوں کی نسبت سابق یعنی پہلے ہوگا۔ اور بقا کی حالت میں اجتماع تعین کا محال ہے۔ اور زمانہ کی لمبائی جو اس حرکت عرشی سے دیکھی جاتی ہے۔ اور اس لمبائی کی ہر جگہ میں کوئی جز جو فرض کی جائے۔ البتہ یہ نسبت بعضے اجزاؤں کے مسبوق یعنی پیچھے ہوگی۔ اور وہ پہلی اجزائیں جو نیست ہو چکی ہیں۔ زمانہ ماضی یعنی گزشتہ کے ساتھ نام رکھتی ہیں۔ اور بعضے دوسری اجزاؤں کی نسبت جو ابھی وجود میں نہیں آئیں

وہ جیز پہلے ہے۔ اور وہ اجزائیں موقوفہ غیر موجودہ زمانہ مستقبل کے ساتھ مستحق ہیں۔ اور وہ جیز جو فرض کی گئی تھی۔ حال کے ساتھ مستحق ہے۔ اور وہ حال ماضی کا نہایت اور مستقبل کا ابتدا اور دونوں کے درمیان حاصل ہے۔ اور یہ نسبت حال کے یہ ہر دو ایک دوسرے میں مشترک ہیں۔ اور وہ حال زمانہ کی درازی میں دونوں طرف سے ایک خط غیر متناہی فرض کئے ہوئے کے ساتھ نسبت نقطہ کے ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ زمانہ کی درازی میں ماضی گزر چکا۔ اور عدم ہے۔ اور مستقبل طبع بھی آیا نہیں اور نسبت ہے۔ اور مہینہ اور سال جو زمانہ پر مبنی ہیں۔ ویسے ہی معدوم ہیں۔ اور اگر گزشتہ و غیر موجودہ عدم ہیں۔ تو زمانہ کی درازی میں ایک نقطہ حال کے سوا جو ٹوٹنے دیکھا ہے۔ کوئی اور چیز دوسری نہیں ہے۔ اور تقیقات کے تجدد سے یہ نقطہ حال کا ہی زمانہ کی لمبائی مثل خط لمبے غیر متناہی کے دیکھا گیا ہے۔

پکے نقطہ است وہی گشتہ ساری تو اور نام کردہ نہر جاری

ہوا وہی اکیلا نقطہ ساری رکھا تو نام اس کا نہر جاری

ایک نقطہ حال کا وہی ہے نسبت تجدد کے جو اسکو فلک اعظم کی حرکت دائمی کے سبب حاصل ہوتا ہے صورت سربانی اس سے وہم و خیال میں آتی ہے مثل قطرہ بارانی کے جو نزول کے وقت میں رشتہ کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ یا نقطہ گردش کرنے والا جو بواسطہ تیزی اس تجدد کے دائرہ کی طرح نظر میں آتا ہے۔ اور اس وہی نقطہ کا نام پانی روان کی نہر کر دیا۔ جو ہمیشہ چلتی ہے۔ اور ابتدا اور انتہا نہیں رکھتی۔ اور حال یہ کہ ایک نقطہ وہی کے سوا اس صورت میں زیادہ کچھ نہیں سوا نہر جاری نمودار ہے بود ہے

بجز من اندیں صحرادگر گیت گویا من کہ این صحت و صحت

نہیں صحرائیں جب کوئی دوسرا کہو کس کا یہ غوغا اور صدا ہے

صدا آواز کا عکس ہے جو صلب کے جسم سے آواز دینے والے کے مقابل ہوتا ہے یعنی تقین کے ساتھ متعین ہو کر خدا تعالیٰ کے سوا اس وجود کے صحرائیں معدوم کون ہے اور جب سب کچھ حق ہے۔ سوا اس کے کچھ نہیں۔ تو یہ آواز اور صدا جو اس وجود کے جنگل میں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی ممکنات کا وجود کیا ہے۔ پس جیسا کہ وہ آواز اور صدا وجود میں تحقیق نہیں رکھتی۔ اور بے بود نمائشوں سے ہیں۔ خلق کا وجود بھی اسی صدا کے مانند ہے جو قول کُن کے نغمہ اور آوازہ سے جو اپنے کمال کے اظہار کے لئے حق تعالیٰ سے

ظاہر ہوا۔ اور اعیان ممکنہ سے جو عدم اضافی ہیں۔ اور صلیبی جسم کی طرح مقابلہ میں واقع ہیں متعکس ہو کر دیکھا جاتا ہے۔ نظم

مطرب عشق سے نواز دساز عاشق کو بشتود آواز +

(ترجمہ) عشق کا قوال سازوں کو بجا رہا ہے۔ کہاں وہ عاشق آواز سُنتے والا ہے +

رازِ آواز جہاں بروں افتاد خود صدا کے نگاہ دار دراز +

(ترجمہ) بھید اس کا جہان سے باہر گیا۔ بھید کو خود صدا کیسے چھپا سکتی ہے +

جب اعراض سے ترکیبِ جواہر کی ایک بے پناہ نشوں سے ہے تو فرمایا کہ :-

عرض فانی بہت جو ہر مرکب گو کے بود یا خود کو مرکب

عرض سے کرتے ہیں جو ہر مرکب کہو فانی سے کب ہوگا مرکب

متکلمین جو مادہ سے موجودگی جو ہر مجرودہ کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہر ایک جو ہر فرد میں ہیں جس سے ترکیب پاتے ہیں۔ یعنی اجسام میں منحصر ہیں۔ اور ایک طائفہ ان سے اس قول پر ہیں کہ مجموع یعنی سارے جو ہر اعراض مجتمعہ ہیں۔ اور ایک طائفہ اس پر ہیں۔ کہ ہر ایک جسم کی حقیقت میں اعراض داخل ہیں۔ اور جو ہر وہ چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور عرض وہ ہے جو قائم نہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ العرض کا یقینی زمانہ ان کے حکم پہلے عرض دو گھڑی تک باقی نہیں رہتا۔ عرض فانی ہے۔ اور ہر لحظہ نیست ہوتا ہے۔ پھر نو پیدا ہوتا ہے۔ اور بقول اس طائفہ کے کہ سارے جو ہر کو اعراض مجتمعہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہر مرکب اعراض سے ہیں۔ یا عرض کو حقیقت میں جو ہر کے داخل رکھتے ہیں۔ اور جس وقت کہ جو ہر اپنی ذات سے قائم ہے۔ عرض سے مرکب ہونے کی حالت میں فانی اور عدم ہوگا۔ پس کہو کہ جس چیز نے نابود سے ترکیب پائی۔ وہ کب ہوئی۔ اور مرکب کہاں ہے +

زطل و عرض اعمق است اجسام وجود سے چوں پیدائیز اعدام

ہیں طول اور عرض ہی اعتباراً وجود ان سے کہاں پائیں عمارا

یعنی اجسام جو وجود میں ہیں تحقیق میں آتمیہ ہے۔ کہ لمباتی چوڑائی اور عمق سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ تینوں امر اعتباری و ہی عدمی ہیں۔ اور وجود ایک جسم ان تین عاموں پر پیدا ہو کر ظاہر ہوا۔ اور عدم ہرگز وجود نہیں ہو سکتا۔ کہ حقائق کا انقلاب محال ہے اور

عدم سے بھی وجود حاصل نہیں ہو سکتا *

ازیں جنس بہت اصل جلد عالم چودا نستی بیار ایمان فالنم

انہیں جنسوں سے ہو عالم کی بنیاد لیا جب جان ایماں کر تو آباد

یعنی عالم کی اصل اور وجود و حقیقت ان بے بود نمودوں کی جنس اور قبیل سے ہے۔ جو مذکور ہو چکی *

تمثیلات

جب تجھے معلوم ہوا کہ خلق کا وجود نمود بے بود ہے۔ تو حقیقی توحید پر ایمان لا۔ اور تصدیق کر کہ جو کچھ ہے حق ہے۔ اور غیر حق کا عدم ہے۔ اور اس ایمان کا ملازم ہو۔ نظم

گرداں کو چہ باریابی تو تو ازاں کو چہ باز گردی کے

(ترجمہ) اگر اس گلی میں تجھے دخل ہو۔ تو پھر اس کو چہ سے تو کبھی نہ پلٹیکا *

نقش خود بر تراش و اورا باش تما شود مجاہد جہاں یک شے

(ترجمہ) اپنے نقش کو تراش کر اس کے لئے ہو۔ تب سارا جہان ایک چیز ہو جائے *

جب معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ تو فرمایا کہ :-

چو از حق نیست دیگر ہستی الحق ہوا الحق کوئی گر خواہی انا الحق

نہیں حق کے سوا موجود مطلق ہوا الحق اب کہو چاہے انا الحق

حاصل فقہ یہ کہ عارف اس حقیقت سے جس عبارت کے ساتھ تعبیر کرے۔ جب

بہت کو جانتا ہے۔ تو راست اور سچا ہے *

نمود وہی از ہستی جدا کن نہ بیگانہ خود را آشنا کن

نمود وہی اب حق سے جدا کر بیگانہ حق سے تو ہے اب و فاکر

یعنی جب بواسطہ فقہین کہے یہ تو ہم غیریت اور دوری اور بیگانگی کا نمود وہی ہے

جو ہستی مطلق کا عارف ہو ہے۔ اور علیین جو حق تعالیٰ کی ہستی سے ہے۔ اس سے

جدا کر۔ تا بیچھے ظاہر ہو کہ تو آشنا ہے۔ بیگانہ نہیں ہے *

آٹھواں سوال مخلوق کے احوال میں

چرا مخلوق را گویند واصل سلوک سیر او چوں گشت حاصل
بتا بندے کو کیوں کہتے ہیں واصل سلوک را اُسے کیسے ہو حاصل
یعنی سالک کو باوجود مخلوق ہونے کے واصل یعنی ملا ہوا کیوں کہتے ہیں۔ اور سلوک کے
حاصل ہونے کی کیا وجہ ہے جس سے مخلوق کو واصل میسر آتا ہے +

جواب

نراتی ہیں وصال حق ز خلقت جدیت ز خود بیگانہ گشتن آشتیت
جدائی بود سے وصل خلا ہے خودی سے گم ہوا جو آشتا ہے
یعنی وصال دراصل اس امر سے عبارت ہے کہ تعین اور ہستی مجازی سے جو خلق کے
ساتھ ہو رہا ہے سالک کو جدائی ہو۔ اور حق تعالیٰ کی آشتانی یہ ہے کہ اپنی خودی سے
بالکلیت بیگانہ ہو جائے + نظم
یار ما با ما است ازما کے جدیت مانی ما پر وہ ادب و راست
ترجمہ ہمارا یار ہمارے ساتھ ہے۔ کہاں جدا ہے۔ ہماری بدبختی کا پردہ ہماری خودی
ہی ہے +

ہرگز از ماؤ منی بیگانہ شد بے حجاب جاں بجان آشتیت
ترجمہ جو کوئی میں اور خودی سے بیگانہ ہوا۔ اپنے ذاتی حجاب کے سوا محبوب کا آشت ہے
جب حقیقی ملاقات امکانی تعین کے رفع ہونے سے عبارت ہے۔ تو فرمایا۔

چو ممکن گردد امکان بر فنا شد بجز واجب و گم چیزے نماند
اڑے ممکن سے جب یہ گم ہو جائے ہو واجب کے سوا بچیز نہیں

یعنی ممکن حال میں ہستی واجب کے تعین عدمی کی قید کے ساتھ جو ممکن کے گم و غبار کی
طرح ہے صفحہ مطلقیت سے چہرہ مطلق پہنچتا ہے۔ جبوقت اس گم و غبار کو جھاڑ کر محو کر دے
تو پھر واجب کے سوا کچھ نہ رہیگا۔ کیونکہ امکان صرف یہی نمود بنے ہوئی تھی۔ جب نمود وہی چلی گئی

تو جیسا کہ تھا دیکھا گیا۔ نظم

قصہٴ او گو با او۔ یا تو باشی دریں میاں یا او

(ترجمہ) اپنا اور اس کا قصہ اس کے ساتھ مت کہو۔ کیونکہ یا تو ہوگا درمیان یا وہ ہوگا *

رہنمائی من و تو در قرآن از قلی اللہ کذرتہم خواں

(ترجمہ) میں اور تو کا رہنما قرآن میں قل اللہ شہد کہ جو جان لینے کہہ اللہ پھر چھوڑا سو اگو

وجود ہر دو عالم چون خیال است کہ در وقت بقا عین زوال است

دو عالم کا وجود اب ہے خیالی عدم ہے جز بقائے لایزال

یعنی جب وجود واجب ہے جو عالم کی صورت پر تجلی ہے۔ اور غیر حق کا ہمیشہ عدم ہے

پس جسے عالم کا وجود کہتے ہیں خیالی صورتوں کی مانند ہے۔ جو کوئی حقیقت ہمیں رکھتا

اور حق تعالیٰ کے ساتھ بقا پانے کی حالت میں موجود ہے۔ اور وہ جو دعویٰ ہستی مطلق سے

انفرادی حالت کے اعتبار سے بیشک دوال ہوگا اور عدم نظم

مشو جانا گرفتار خیالات کہ در وقت بلا عین زوال است

(ترجمہ) آئے جان خیالی صورتوں میں مت بچنس۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی بقا کی حالت

میں انہیں عین زوال ہے *

فرمایا کہ نہ مخلوق است آنکو گشت وصل نگویاں سخن را مرد کاہل

وہ بندہ نہیں ہے جو ہوتا ہر وصل نہیں قائل ہے اسکا مر کاہل

یعنی مخلوق کا لفظ تعین سے عبارت ہے۔ ورنہ وجود ہر ایک مرتبہ میں جو ہے

واجب ہے۔ اور جہاں تک شخصی تعین اٹھایا نہ جائے۔ وصول حاصل نہیں۔ پس وصل

مخلوق نہیں ہے۔ اور جب تک مخلوقیت کا اثر باقی ہوگا۔ واصل نہ ہوگا۔ اور مخلوق کے

واصل ہونے کے سخن کو مرد عارف کاہل ہرگز نہیں کہیگا۔ کیونکہ واصل خدا کا خود خدا کو

عدم کے راہ یا باندیں باب چہ نسبت خاک بارت پارت باب

عدم کو اس یہاں پر دخل کیا ہو کہاں مٹی کو نسبت با خدا ہے

جب ممکنات کی صورتوں میں واجب کی ذات کے تجلی سے تشع نظر کی جائے تو یہ

عدم ہیں۔ تو وصول کے دروازہ تک کہاں رستہ پائینگی۔ اور جب تک ادراک کرنے والے اور

ادراک کئے گئے کے درمیان مناسبت درست نہ ہوئے۔ ادراک میسر نہیں ہوتا۔ اور خاک کو باوجود کثافت اور اندھیرے کے خداوندوں کے خدا کے ساتھ جو لطیف محض اور نور مطلق ہے کیا نسبت ہے تاکہ اسکی عارف و واصل ہو جائے ؟

فرمایا کہ عدم چہ بود کہ با حق حاصل آید . وز سیر و سلوک کے حاصل آید

عدم کیا ہے جو بلجائے خدا کو سلوک اور سیر طاعت کیا فائدہ کو

یعنی عدم جو کہ نیتی محض ہے خدا کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے۔ اور سیر و سلوک جو وجود و علم و حیات کے تابع ہے۔ اس سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے ؟

اگر جانت شوزیں معنی آگاہ۔ بگوئی در زیاں استغفر اللہ

تیری جاں ہو گر اس مطلب آگاہ کہے جلدی یہاں استغفر اللہ

اگر نفس ناطقہ تیرا خدا کے غیر کو عدم ہونے کے مننے سے واقف ہو جائے۔ تو اعتقادے واصل ہونے مخلوق کے اسی ساعت بلا تردد کے تو بخشش کو طلب کرے۔ کیونکہ یہہ

گمان بُرا ہے تو معدوم و عدم پیوستہ ساکن بواجب کے رسد معدوم ممکن

عدم کی قید میں ممکن پڑا ہے بھلا واجب کو کیسے چل سکتا ہے

یعنی تو باوجود ممکن ہونے کے اپنی ذات کو کیا دیکھتا ہے معدوم اور عدم ہمیشہ ساکن یعنی بے حرکت ہے۔ کیونکہ حرکت مطلقاً وجود کی تابع ہے۔ اور خدا کی طرف سیر و سلوک مراد معنوی سفر ہے۔ اور واجب کو پہنچنا جو اس کے ساتھ ملنا ہے معدوم سے کہاں حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ذات کو منافی ہے ؟

ندار و بیچ جو ہر بے عرض عین عرض چہ بود کہ لایق زانین

نہیں ظاہر کوئی جو ہر بلا عرض دو ساعت تک بقدر کھتا نہیں عرض

یعنی سارا عالم جو ہر و اعراض ہیں۔ اور وہ جو ہر جو ہر کا لباس پہنے ہوئے ہے بلا عرض کے عین یعنی خارج ہیں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگرچہ اہر سبطہ ہیں۔ تو عوارض اور تشخصات کے ساتھ متلبس نہیں ہو سکتے۔ اور عین میں ظہور نہیں پا سکتے۔ اور اگر جسم سے مرکبہ ہیں تو البتہ اعراض سے متحقق ہیں۔ اور وہ جو ہر جس کا متحقق یعنی درستی عرض کے ساتھ ہے

بحکم لایبقی زاینین یعنی دو ساعت تک بقا نہیں رکھتا کے عدم ہے۔ پس عرض بغیر عدم کے کیا ہوگا۔ اور وجود کا تحقق عدم کے ساتھ کیسے ہو سکیگا +

حکیمی کا ندیس فن کر تصنیف بطول و عرض و عمق نشر کر و تعریف

حکیم اس جسم میں کرتا ہے تصنیف ہے لمبا چوڑا سوٹا اسکی تعریف

یعنی علم طبیکی کے فن میں وہ حکیم کہ طبیعہ اجساموں سے بحث کرتا اور تصنیف کرتا ہے طبیعی جسم کی تعریف اس طرح پر کرتا ہے کہ جسم ایک جوہر ہے جس کے قائم گوشوں میں قطع کے طریق پر تین جہتوں کی فرضیت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جہتیں عدمی امور ہیں۔ اور عدموں کے وجود کی ترکیب کوئی ثبوت یا حقیقت یعنی اصلیت نہیں رکھتی +

ہیولی حسیت جز معدوم مطلق کہ میگرد و بد و صورت محقق

ہیولی ہے مگر معدوم مطلق ہے جس کے ساتھ صورت کا تحقق

جانتا چاہئے کہ جوہر کی تقسیم میں حکما کہتے ہیں کہ جوہر یا دوسرے جوہر کا محل ہو یا حال ہے۔ اگر محل ہے تو ہیولی ہے اور اگر حال ہے تو صورت ہے۔ اور اگر دونوں سے مرکب ہے تو جسم ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہیولی بلا صورت کے جدا جیسا کہ حکما کے قول سے ظاہر ہوا ہے۔ ہو نہیں سکتی۔ اور صورت ہیولی کے ساتھ متحقق ہوتی بلکہ اس کا لازم ہے کیونکہ حال کی تحقیق محل کے ساتھ ہے۔ اور وہ چیز کہ عدم کے ساتھ متحقق یعنی ثابت ہو۔ اس کا حال کیا ہوگا۔ پس یہاں سے قیاس کرنا چاہئے۔ کہ یہ جوہر جو جسموں کے اصل ٹھیرائے گئے۔ انکی اصلیت یہی ہے۔ جو تو نے سن لی۔ اور وہ اجسام جو ان سے مرکب ہیں کیسے اور کس طرح ہونگے +

چو صورت بے ہیولی و قدیمیت ہیولی تیز بے او جز عدمیت

ہیولی کے سوا صورت عدم ہے تو صورت سے جدا وہ بھی عدم کر

جانتا چاہئے کہ عقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہوا۔ کہ صورت و ہیولی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ پس بلا شک دونوں طرف سے لزوم ہوگا۔ اور صورت بھی ہیولی کے سوا عدم ہوگی۔ اور قدم کا لفظ حکما کے مستند کی طرف اشارہ ہے۔ جو ہیولی کو قدم کہتے ہیں +

شہ اجسام عالم زیر و معلوم کہ جز معدوم زیشان نیست معلوم
 دو معدوموں سے ہیں عالم کے جام کیا جانوں مگر ہیں سب بے اعدام
 یعنی حکماء کے نزدیک بیولی و صورت سے عالم مکتب ہے ۔ اور یہ ایک دوسرے
 سے جدا گانہ قدم میں معدوم ہیں پس سارا عالم ان دونوں معدوموں سے ہی موجود ہوا
 ہوگا ۔ کیونکہ بیولی اور صورت سے معدومیت کے سواء کوئی اور چیز معلوم نہیں ۔ کہ کیا چیز
 ہیں ۔ اور حالانکہ معدوم سے کسی چیز کا موجود ہونا محال ہے ۔

بہیں باہیتِ را بے کم و بیش نہ موجود نہ معدوم است در خویش
 دیکھو ہستی میں اپنے کیا ہے معلوم نہ خود موجود ہے وہ اور نہ معدوم
 یعنی اپنی باہیت و صلیت کو دیکھ کہ بلا کمی بیشی کے اپنی ذات کی حد میں نہ موجود ہے
 اور نہ معدوم ہے ۔ کیونکہ اگر موجود تھا ۔ تو معدوم نہ ہوتا ۔ اور اگر اپنے نفس میں معدوم
 تھا ۔ تو منتفع یعنی عدمی باہیتوں کی طرح موجود نہ ہوتا ۔ کیونکہ حقیقتوں کا الٹنا محال
 ہے ۔ پس معلوم ہوا ۔ کہ ممکن ایک امر اعتباری ہے ۔ کہ وجود اور عدم کے
 اور اک سے عقل اس کو آپس میں ترکیب کرتی ہے ۔ اور اصل میں وجود نہیں رکھتی
 اور وجود ہمیشہ واجب ہے اور عدم ہمیشہ منتفع ۔ یعنی وجود کے احکاموں سے غالی
 اور اجتماع دو ضدوں کا محال ہے ۔

نظر کن از حقیقت سوا مکان کہ بے اوستی آمد علین نقصان
 حقیقت کی نظر سے دیکھ امرکان سوا اس کے ہستی عین نقصان
 یعنی مجازاً نہ بلکہ حقیقت اور اعتبار کی آنکھ سے امرکان اور ممکن کی طرف نظر کر
 کہ بلا سر بیان وجود کے اس میں وہ عین نقصان ہے ۔ کیونکہ عدم ہے ۔ اور ہستی سے
 بڑھ کر زیادہ کوئی نقصان نہیں ہے ۔

وجود اندر کمال خویش ساری تعینہا امور اعتباری است
 ہے ذات اپنی کمالات میں ساری تعین سب ہیں قیاس اعتباری
 یعنی وجود بالحق بواسطہ اپنی ذات کے اپنے کمال میں جو وحدت اور ثبوت داہنے

اُن کے ذاتی مقتضیات میں ساری وبتجلی ہے۔ اور تمامی موجودات ممکنہ ازل سے اب تک اور اُن کے تعینات جو ظہور کے مراتب میں اعتباری قیدوں کے سبب اس حقیقت کے عارض ہوئے ہیں تمامی امور اعتباری اور نمود و ہی ہیں۔

امور اعتباری نیست موجود   عدد بسیار و یک چیز است معدود

نہیں حدوں میں اپنے کوئی موجود   اکیلا ہے کئی عددوں سے معدود

یعنی تعینات فی نفس الامر موجود نہیں ہیں۔ صرف یہ اعتبار ہی معتبر ہے۔ جیسے اکیلے کی گنتی۔ کہ دو دفعہ گنو۔ تو دو ہے تین دفعہ شمار کرو تو تین ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اکیلے کے تکرار کے اعتبار سے اعداد بے نہایت ظاہر ہونگے۔ اور شمار کیا گیا ایک ہی ہوگا +

جہاں رانیت ہستی مجازی   سرانسر کار اولہوت و بازی

جہاں کی بود ہے سب ہی مجازی   ہے سارا کام اُکا کھیل بازی

اس آیت کے سننے کی طرف اشارت ہے۔ کہ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ یعنی سوا اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اور بازی ہے +

تمثیل

مراتب میں ظہور کرنے و جوہر مطلق کے بیان میں اور عالم کے وجود کی بے اعتباری میں نظم

اس ترجمہ کے بقا کہ نثار و بکس وفا   ہیں دولت دور و زہ بے اعتبار و بیجا +

ترجمہ ۱ یہ زندگی بے بقا جو کسی کے ساتھ وفادار نہیں۔ اور یہ دور و زہ دولت بے اعتبار اور کچھ نہیں ہے +

اس تخت و تاج بطلنت و جاہ و کوکبہ   ہیں لشکر و خزانہ و امیں دار و گیر و بیج +

ترجمہ ۲ یہ تخت اور تاج اور بادشاہی اور مرتبہ اور فوج۔ یہ لشکر اور خزانہ یہ پکڑنا اور جمع کرنا یعنی لین دین وغیرہ کے امور ات کچھ نہیں +

اس جستجوئے منصب اسباب حرص و جاہ   ہیں کار و بار دُنیا و امیں سحر و بیج +

ترجمہ ۳ یہ منصب اور اسباب کی ڈھونڈ اور مرتبہ کی خواہش یہ کارخانہ دُنیا کا اور خوش

کاموں کی کچھ نہیں ہے + فرماتے ہیں

بخارے سرفقہ گرد و زوریا   با مرحق فرو بار و بصحرا۔

بلند ہوتے ہیں دریای بخارات

گرے مچل میں امر حق سے برتا

جانتا چاہئے کہ چاروں عناصر کے عالم کو کون دفساد کہتے ہیں۔ ایک صورت کے بعد دوسری صورت کی قبولیت سے مراد کون ہے۔ اور صورت کی فروگزاشت سے مراد فساد۔ اور ہر ایک عناصر سے اپنی صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ لوہار کے چولہے میں ہوا آگ ہو جاتی ہے۔ اور اکیے کے عمل میں پتھر پانی ہوتا ہے۔ اور پانی سنگ مرمر ہوتا ہے۔ اور مثل شبنم کے ہوا پانی ہوتی ہے۔ اور گرمی کی تاثیر سے پانی ہوا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں۔ کہ آفتاب کی حرارت کے باعث دریا سے بخار بلند ہوتا ہے۔ اور وہ بخار ہوا کی اجزاؤں سے مرکب ہے۔ کہ نہایت لطافت سے امتیاز نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے محسوس ہوتا ہے۔ کہ وہ بخار پانی اور ہوا کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ جب وہ بخار طبقہ زمہری تک پہنچتا ہے۔ تو سردی کے کمال قوت سے برف اور اولوں کی صورت میں باہر آتا ہے۔ اور اگر سردی کم ہو۔ تو وہ بخار مجتمع ہونے کی صورت ہو کر قطرہ قطرہ برسنے لگتا ہے۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ خدا کے امر سے جنگل میں برستا ہے۔ یعنی وہ بخار خدائے تعالیٰ کے امر کے ساتھ طبقہ زمہری میں برف اور باراں ہو کر جنگل میں نیچے برستا ہے +

شعاع آفتاب از چرخ چارم بروافت رشود ترکیب باہم

شعاع سورج کی پڑتی ہو زمین پر مرکب خاک میں ہوتی ہو ملکر

یعنی چونکہ آسمان سے جو سورج کی جگہ ہے۔ سورج کی چمک اس مٹی میں ملے ہوئے سیئہ پر پڑتی اور ترکیب پاتی ہے +

کنڈ گرمی دگر وہ عزم بالا۔ درآویند بدوآں آب دریا

حرارت پھر وہ دوڑے طرف بالا ملا اس میں ابھی وہ آب دریا

یعنی آفتابی چمک کی حرارت اس پانی اور مٹی کے ساتھ ترکیب پا کر پھر دوسری دفعہ وہ گرمی گرم آتش کی شکل میں بلند ہونے کی نیت کرتی ہے۔ جو اس کا مرکب ہے۔ اور جب ترکیب یافتہ ہے۔ تو بلا شک دریا کا پانی جو ابر اور سینہ اور ہوا تھا۔ اس گرمی کے ساتھ مل جاتا ہے۔

فرماتے ہیں: چو با ایشاں شود آب ہوا ضم برول آید نبات سبز و خرم

ہوا اور پانی انہیں مل گئے جب نبات سبز باہر آتی ہے تب

جب پانی اور ہوا گرمی کی مناسبت کے ساتھ اور خاک سردی کی مناسبت کے ساتھ
بجاتی ہیں۔ اور باعث چھوٹے ہونے اور لمبائی اور کستکی اور عاجزی کے ترکیبی صورت
کو قبل کرنے کے بناتی صورت میں ظہور کرتی ہیں۔ کیونکہ گرمی اور ہوا بلندی کی طرف کھینچتی ہیں
اور پانی اور مٹی نیچے کی طرف کو روک رکھتی ہیں۔ پس انگوری درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔

غذائے جانور گرد و زبردیل۔ خورد انسان و یا بد باز تحلیل

نبات اب جانور سے ہوسبیل تو حیواں ہو گیا انسان میں حل

جب عالم کے پیدائش سے پھر غرض معرفت کی ہے۔ اور وہ انسان کے وجود سے
حاصل ہوتی ہے۔ پس موجودات سے جو کچھ کہ ہے۔ اس کوشش میں ہے کہ انسانی مرتبہ
کی پہونچے۔ اور جب ترقی قدیم ہے۔ تو نبات باعث اس بات کے کہ حیوانیت کے ساتھ
جل جائے۔ حیوانات کی خوراک ہوتی ہے۔ پھر حیوان کو انسان کھانا ہے۔ تو وہ حیوان
انسان میں تحلیل پاتا ہے۔ اور حیوانیت سے انسانیت میں ترقی پاتا ہے۔

شود یک نطفہ گرد و در اطوار و زائ انسان شود پیدا و گربار

وہ نطفہ بن کے دیکھے کتنے اطوار بنے انسان کی صورت دوسری بار

یعنی جب حیوان انسان میں تحلیل پا کر انسان کی جز ہوا۔ اور مرد اور عورت کے ملنے سے
نطفہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے علقہ اور مضغہ کے
طوروں میں پھرتا ہے۔ تب انسانی صورت دوسری دفعہ پیدا کرتا ہے

چونکہ نفس گو یا در تن آید یکے جسم لطیف روشن آید

کمال ناطقہ جب تن میں آئے لطائف روشنی کے پڑیں

یعنی حیوانی روح کی بڑبری کے کمال سے پیچھے جو نفس ناطقہ کا نور ہے۔ انسانی
تن میں چمکتا ہے۔ تو وہ صورت انسانی ایک جسم لطیف اور باریک علوم کے انواروں
سے روشن ہو کر ظاہر آتا ہے *

شود طفل و جوان و کمال کم پیر بداند عقل و زائے و علم و تدبیر

وہ بڑا ہو کر جوان و کمال کم پیر کرے معلوم عقل و فکر و تدبیر

جب ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ مدت لڑکا ہے۔ اور بچلے بڑے کی تمیز نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بائیس ہوتا ہے۔ اور جب واقفیت کے سالوں تک پہنچتا ہے تو جوان ہوتا ہے۔ اور جب جوانی سے تجاوز کرتا ہے۔ تو حقیقت میں پہنچتا اور بڑھا ہوتا ہے اور عقل کے زمانہ سے آخر عمر تک علم و فکر اور عقل اور تدبیریں سیکھتا ہے۔ اور کمالات کی صفات کی قسمیں اس سے ظہور میں آتی ہیں۔

رسد آنکہ اجل از حضرت پاک رود پا کے پیا کے خاک با خاک

خدا کے حکم سے اب موت آئے اصول اپنے کو سب اجڑا جائے

یعنی بارگاہ اقدس سے ان مراتب کے پانے سے پیچھے موت آ جاتی ہے۔ یعنی عمر ظاہری کی مدت تمام ہوتی ہے۔ پھر کما بقاء کہ تَعَوُّدُونَ کے حکم پر یعنی جیسا کہ تمہیں پیدا کیا گیا۔ پھر اعادہ کئے جاؤ گے۔ پاک پاکی کو مٹی مٹی کو جاتی ہے۔ یعنی پاک جو روح قدسی اضافی ہے قطع تعلق کر کے اپنے مبداء و اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور عناصر ہر ایک اپنے مرکز تک جاتے ہیں۔ اور جب اس تشبیل سے غرض بیان کرنا وحدت کے ظہور اور کثرت کی صورت کا تھا۔ تو فرماتے ہیں:-

ہمہ جزائے عالم چوں نبات اند کہ یک قطره ز دریا حیات اند

نبات اجڑے عالم کو ہی لڑھوٹد حیات حق کے دریا سوہا کٹند

یعنی جیسا کہ وہ نبات بارانی قطرہ سے حاصل ہوتی تھی۔ سارے جہان اصل میں وحدت حقیقی کے دریائے ایک قطرہ ہیں۔ اور ایک قطرہ اس واسطے فرماتے ہیں کہ تمامی موجودات ایک تجلی شہودی کے ساتھ جو عینی موجودات کی صورتوں میں ظہور کرنے حق تعالیٰ سے عبارت ہے حاصل ہو گئے ہیں۔ ورنہ موجودات کی اجزائوں میں سے ہر ایک جز توحید کے دریا سے ایک ایک قطرہ ہے۔

زماں چوں بگذر دبروے شود باز ہمہ انجام ایشاں ہچو آغاز

بقا کی آن انپیر چب ہوئی تم ز دال انکا ہے پھر آغاز عالم

یعنی عالم کے اجزائوں پر جب ساعت ظہور کی گزر جاتی ہے۔ تو پھر جیسا کہ نیستی سے ہستی میں آئیں۔ پھر ہستی سے نیستی میں جاتی ہیں۔ اور عالم کے اجزائوں کا معاد مبداء

کی مانند ہوتا ہے +

رود ہر ایک از ایشان کو مرکز کہ نگذار طبیعت خوئے مرکز

اصول اپنے کو جاتی ہیں سب اجزا طبائع کیسے چھوڑیں خوئے مبداء

مرکز سے مراد مبداء ہے جو سب کا اصلی محل ہے۔ ہر ایک عالم کے اجزاؤں میں سے ظہور کی مدت گزرنے کے بعد اپنے اصلی مبداء کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ طبیعت اپنے مرکز کی خو کو نہیں چھوڑتی۔ اور عالم کے تعینات کا مرکز عدم ہے۔ البتہ اپنے اصلی مبداء کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں +

چو دریائے است وحدت لیک خون کز زخیر دہراں موج مجنوں

چلا وحدت کا دریا لیک پُر خون ہراہوں بہتی اس میں موج مجنوں

خون سے بھرے ہوئے ہونا فنا و موجودات کی جلدی کے اعتبار سے جیسا کہ ہمیشہ بہ نسبت سارے عالم کے فنا کی تیزی باعتبار نفی کرنے اور نو پیدا کرنے تعینات کے واقع ہے۔ اور بہ نسبت موالید کے زوال اور انتقال کے اعتبار پر دیکھی جاتی ہے۔ اور موج مجنوں یعنی دیوالوں کی موج جو آتی اور نیچے بیٹھتی ہے یہ تشبیہ نہایت تک مناسب ہے۔ کہ دیوالے کی مانند قرار و ثابت نہیں رکھتی +

نگر تا قطرہ باران ز دریا چگونہ یافت چندیں شکل و اسما

ندی سے ہوند بارانی ہے اب دیکھ کئی شکلوں سے گردانی ہو وہ دیکھ

بخار و ابر و باران و نم و گل نبات و جانور انسان کاہل

بخار و ابر و باران پھر نم و گل نبات و جانور انسان کاہل

یعنی پہلے جب دریا سے ظاہر ہوا۔ تو بخار کہتے ہیں۔ جب طبقہ زمہریہ میں پہنچ کر جمع ہوا تو ابر نام رکھتے ہیں۔ جب قطرہ قطرہ ہوا۔ تو باران یعنی مینہ بولتے ہیں۔ جب زمین میں پہنچا۔ تو تری ہوا۔ جب خاک میں ملا۔ تو کیچڑ نام رکھتے ہیں۔ جب ترکیبی صورت پا کر زمین سے باہر آیا۔ تو نبات سے نامزد ہوا۔ جب جانور کی خوراک بنا۔ تو حیوان سے مستعمل ہوا۔ جب انسان کے کھانے میں آیا۔ تو لطفہ ہوا۔ پھر علقہ۔ پھر خفہ ہوا۔ اور رحم میں

انسانی صورت پیدا کر کے منقولہ ہوا۔ اور انسان کامل حقیقت والا ہوا۔ فرمایا:-

ہمہ یک قطرہ بود آخر در اول   کز و شد اس ہمہ شیا مثل
اکیلی بوند تھے پہلے وہ سائے   سہی چیزوں کی شکلیں بن سنوار

یعنی یہ سارا مذکور جو بخار سے انسان تک ہوا ہے نظر کر۔ کہ پہلے حال میں ایک قطرہ پانی کا تھا جو ایک صورت سے دوسری صورت میں آیا۔ اور یہ چیزیں شکل اور صورت پکڑتی گئیں +

جہاں عقل و نفس و چرخ و اجرام   چھاں یک قطرہ دان آغاز و انجام
جہاں بھی عقل و نفس اور چرخ و اجرام   مثال بوند ہیں مہدا سے انجام
یعنی سارے جہاں عقل کل اور نفس اور افلاک اور ستاروں اور بساط اور مراتب
سے تشکیل میں اس قطرہ کی مانند جان جو مذکور ہو چکا یعنی وحدت حقیقی کے دریا سے عقل
نے جو ایک قطرہ کی مثل ہے۔ ظہور پایا۔ اور تعینات عالم کے مراتب میں سیر کیا ہے +

اجل چوں در رسد و چرخ انجم   شود ہست ہمہ در نیستی گم +
اجل پہونچے سفر تار و کا ہو تم   عدم میں گم ہووے سب عالم
یعنی جب انکی ہستی کی مدت گزرجاتی ہے۔ تو مجازی ہستیاں عالم کی جو نمود بے ہوش ہیں
نیستی میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور اپنی اصلی عدسیت میں رجوع کرتی ہیں۔ اور حق کے سوا کوئی
نہیں رہتا +
چو موجے بزرنگ و دجہا طمس   یقین اگر دوکان کم تغن بالانس
قہاری موج میں عالم نہاں ہے   کان کم تغن بالانس اب میاں ہے

جب وحدت حقیقی کا دریا اسم القاسم کے تجلے کے ساتھ نکلا ہوا۔ تو جہاں نابود ہو جاتا
اور یقین سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حیاتی کی تشکیل میں جو کچھ فرمایا ہے جیسا
کہ کان کم تغن بالانس یعنی تجھی معلوم ہوگا کہ کل نیست تھا۔ یہ بیان واقع کا ہے +

خیال از پیش بر خیزد بیکبار   مانند غیر حق در وار دیار
خیال اور وہم اٹھ جائیگے یکبار   خدا کے اسوا ہوگا نہ دیار

یعنی حق تعالیٰ کے ذاتی تجلے سے جو مظاہر کی فنا کو تقاضا کرنے والا ہے ممکنات کی ہستی جو اصل میں خیال اور نمود ہے بود تھیں بالکل محو اور اڑ جائیں گی۔ اور حقیقی وجود اپنی اطلاق کی صرافت پر ظہور کرے گا۔

نزد قریبے شود اں لخطہ حاصل   شوی تو بے توئی بادست وصل
تجھے قُرب اُس گھڑی میں ہوگا حاصل   بلا توئی کے تو ہوا سکا واصل

یعنی جب تعین وہی جو غیریت کا موہوم تھا۔ بالکل اٹھکڑا ہو۔ تو تجھے خاص حقیقی قُرب حاصل ہوگا۔ اور معلوم کرے گا کہ دُوری جو دیکھی جاتی تھی بسبب اس وہی تعین کے ہی تھی۔ اور بلا خودی کے دست کے ساتھ تو مل جائیگا۔ کیونکہ یہ خودی جو دُورئی کا موہوم تھا نہ رہیگی۔

وصال اینجا نگہ رفع خیال است   خیال از پیش برخیز وصال است

خیالوں کا اٹھانا یہاں وصل ہے   وصل میں کب تو ہم کا خلل ہے

یعنی اہل توحید کے آگے وصال خدا تعالیٰ کا اس بات کی عبارت ہے۔ کہ تعین جو خیال و نمود ہے بود ہے۔ فانی ہو جائے۔ اور جب تعین یعنی خیال اور وہم محو ہوا۔ تو پھر وصال ہے ہم کو ممکن ز حد خویش گذشت

نہ او وجب شد و نہ واجب گشت

گذر خدا پنی سے ممکن کو مت جان   وجوب اشد کو ہی بندے کو مکان

اس وہم کو دفع کرنے کے لئے اشارت ہے کہ جب ممکن تجلے واجب کے ساتھ موجود ہے۔ تو عدم کس طرح ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس جہت سے کہ ممکن بسبب واجب الوجود کے ظہور کرنے کے اُس کی صورت میں غیر کے ساتھ وجوبیت رکھتا ہے مست کہو۔ کہ اپنی حد عدتیت سے گزر گیا۔ کیونکہ جیسے واجب الوجود کا وجوب اپنی ذاتیت سے ہے ممکن کا امکان بھی جو اعتباری اور عدمی ہے۔ اس کے لزوم ذاتی سے ہے۔ اور ہرگز واجب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنی عدتیت پر ہے۔

ہر آنکو در معانی گشت فائق   نگوید کہیں بود قابِ حقائق

معانی میں ہوا جو شخص فائق   محال اسکو ہو یہ کردِ حقائق

یعنی جو شخص تقلید اور وہم سے گذرا۔ اور معانی اور حقائِق میں حقیقت کے دانا ہوگا۔

فائق ہوا۔ چاہئے کہ یہ سخن نہ کہے کہ ممکن واجب یا واجب ممکن ہوتا ہے۔ کہ حقیقتوں کا پلٹنا محال ہے۔

ہزاراں نشاد داری خواجہ درپیش بروآمدش بخود را ہندیش

تجھے درپیش ہیں خواجہ کئی کام سعاد اور سبدا اپنے کو تو لے تھام

• راو کثرت سے ہے نہ حصر سے یعنی اے انسان بہت سے ظہورات و نہائشیں تجھے درپیش ہیں۔ کیا ظاہری کیا باطنی احوال و دروں سبائی و معادی و معنوی کے ہر ایک میں اپنے سبدا کے ظہور کا فکر کرنا اور یاد کرنا کیا کر جو آمد و قیری کی اشارت اس کی طرف ہے۔ اور ظہور معادی تیرا جس پر جانے کی تہیہ ہے فکر کر۔ اور اپنے سے غافل مت ہو۔ کیونکہ تجھے بہت سے کام درپیش ہیں۔ اور تجھے اکیلا یہی معاشی دنیاوی ظہور نہیں ہے۔ جسے ثواب رکھتا ہے۔ کیونکہ جیسے دنیا کی آبادی اس ظہور کے ساتھ ہے۔ عاقبت کی عمارت بھی اسی کیساتھ

ز بحث جزو کل نشات انساں بگویم یک بیک پیدا ز پنہاں

سوال جزو کل میں شان انسان کہینگے ہم سہی ظاہر و پنہاں

یعنی بحث میں سوال جزو کل کے جو اور دو سوالوں کے بعد آئیگا۔ یعنی

چہ جردست آنکہ اواز کل فروں است (ترجمہ) کونسی جز ہے جو کل سے زیادہ ہو

انسان کے ظہورات کو ایک ایک ہم بیان کریں گے۔ پیدا و پنہاں یعنی ظاہری اور باطنی ظاہر کریں گے۔

نانواں سوال پہلے سوال اور جواب کے طبقہ پر

سوال ممکن و واجب بہم چیست حدیث قرب بعد پیش و کم چیست

خدا بندے کا جو آپس میں کیا ہے کمی بیشی جو قرب اندر ہی کیا ہے

یعنی بیان کر کہ ممکن کا واجب کے ساتھ ملجانا کونسی کیفیت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور فلاں خدا کو نزدیک اور فلاں دور اور قرب کا فیض یہاں پر ایک کو کم ایک کو زیادہ کیا معنی ہے۔ اور یہ فرق کہاں سے ہے۔

جواب

جب بیان وصال کا کر چکے تھے۔ اب تفصیلاً دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے

زمن بشنو حدیث بے کم و بیش   نزدیک کی تو دور آفتابوی از خویش
میرے سے لیجئے سُن بات پوری   ہے قُرب حق تجھے اپنی سے دوری

جب موجودات کے سب ذرات کی نمود حق تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ ہے۔ اور کوئی چیز اس کے فیض عام سے بے بہرہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے سے واقعی بات بلا نقصان اور زیادتی کے جیسی کہ ہے سُن۔ کہ یہ نیرا اپنے آپ سے دور پڑے رہنا باعث بہت نزدیکی کے ہے۔ تو نہیں جانتا۔ کہ حق تعالیٰ نے میرے نفس میں ظہور کیا ہے۔ اور یہ ہستی تیری حق تعالیٰ کے ساتھ جیسا کہ وَتَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ترجمہ) اور ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں، نظم

میان آب حیاتی و آب میجوی   فراز گنجی و از فاقہ در تگ و پوی
(ترجمہ) تو با وجود آب حیات کے اندر ہونے کے پھر پانی کو ڈھونڈتا ہے خزانے کے پاس ہے اور پھر فاقہ سے دوڑتا ہے +

تو کوسے دورت ہمچونی و نمیدانی   کہ گر نظر بحقیقت کنی تو آں کوئی +
(ترجمہ) تو دوست کی گلی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور نہیں جانتا۔ کہ اگر حقیقت پر نظر ڈالے تو وہ کوچہ تو ہی ہے +

جب تجلی حقانی ہر ایک چیز کی صورت پر اس چیز کی قابلیت کے انداز پر ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں :-

چو ہستی را ظہور سے عدم شد   از آنجا قُرب و بعد بیش و کم شد
کیا ہستی ظہور اندر عدم ہے۔   وہیں پھر قُرب و دوری بیش و کم ہو

یعنی جب ہستی مطلق کا ظہور عدم میں یعنی اعیان ممکنہ ثانیہ ثابتہ میں ہوا۔ اور ان اعیانوں کی استعدادیں مختلف ہیں۔ تو ضرور ان قابلیتوں کی تفاوت سے نزدیکی اور دوری زیادہ اور کم ظاہر دیکھی گئی + نظم

ہر چیز سے از قاستِ ناساز بے اندام است   ورنہ تشریف تو بر کس کوتاہ نیست
(ترجمہ) جو نقصان ہے ہمارے قد ناموافق نامتام سے ہے۔ ورنہ تیری تشریف کسی پر کم نہیں
قُرب آنست کورا نش نور است   بعید آن نیستی کز بہت دور است
ظہور نور سے ہے ایک نزدیک   عدم میں رہ گیا اک دور و تاریک

یہ اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ الْخَلْقَ فِیْ ظِلْمَتِهِ ثُمَّ رَسَّ عَلَیْهِمْ مِنْ نُورِهِ ثُمَّ اَصَابَهُ ذٰلِكَ النُّوْرُ اِهْتَدٰی وَمِنْ خَطَاۃٍ ضَلَّ وَغَوٰی (ترجمہ) تحقیق اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندمیرے میں پیدا کیا پھر مینہ برسایا انہر اپنے نور سے پس جو کوئی پہونچا اس نور کو ہدایت پا گیا۔ اور جو کوئی بھول گیا اس کو گمراہ اور سرکش ہو گیا

اندھیرا ایمان ثنابتہ سے عبارت ہے۔ کیونکہ عدم اضافی ہیں۔ اور نفس اور نجات پس کے ساتھ علم میں حق تعالیٰ کے ظہور یافتہ ہیں۔ اور خلق سے مراد یہاں پر تقدیر ہے۔ (تقدیر بمعنی انداکہ) یعنی پیدا کرنے سے تقدیر پہلے ہے۔ اور نور کی رش اشارہ ظہور سے نور وجود کے ان کی صورتوں میں ہے۔ جو تجلی شہودی سے موسوم ہے۔ فمن اصا بہ ان اعیانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے وجود خارجی پایا۔ اور علم سے عین میں آئے اور آئینکے۔ ومن اخطاہ ان اعیانوں کی طرف اشارہ ہے جو حکمت اللہ کے تقاضا سے علم سے عین میں نہیں آتے۔

جاننا چاہئے۔ کہ قرب دو قسموں پر ہے۔ ایک ایجاد سے پیدا کرنا۔ اور شمشاد اسی قرب کے ساتھ اشارہ ہے۔ اسی واسطے فرمایا۔ کہ جو کوئی نور سے رش یافتہ ہے نزدیک ہے۔ اور بعید مقابلہ میں اس کے وہ ہے جو نور کے وجود سے دور ہے نظم ہر کس یار دست در آغوش و خیر جوید خبر یار کہ آں یار کجا بست (ترجمہ) ہر ایک کے ہاتھ یار کی نعل میں اور بے خبر۔ یار کا پتہ ٹھونڈا ہے۔ کہ وہ یار کہاں ہے۔ نظم

باتو است آں یار دائم از تو یکدم دوریت گرچہ تو مجھوری ازوے اور تو مجھوریت (ترجمہ) وہ یار ہمیشہ تیرے ساتھ ہے اور ایک دم بھی تجھ سے دور نہیں ہے۔ اگرچہ تجھے اس سے جدائی ہے۔ وہ تیرے سے جدا نہیں ہے۔ دوسرا قرب شہودی ہے۔ جس کے ساتھ اشارہ فرماتے ہیں۔ کہ :-

اگر نورے ز خود دور تو رساند ترا از ہستی خود وار ماندہ

تجھے گر نور حق سے ہو رسائی تیری ہستی سے اپنی ہو رہائی

جانتا چاہئے کہ ایمان علمیہ کی ذاتوں کو خارجی وجود سے پہلے الہی ہستی کہتے تھے بلکہ کے حکم پر یعنی میں کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ بوسے کہ ہاں اور اک بسیط

حاصل تھا۔ جو بے اختیاری عبارتوں اور عامہ رحمت ایجادی رحمانی کا مقتضی اور
 قرب ایجادی کا مستلزم ہے۔ اور وہ ادراک اس ادراک سے علیحدہ ہے جو خارجی وجود
 کے مرتبہ میں تکلیف کا محل ہے۔ اور جب وہ ادراک بسیط ذات سے جدا اور فکر کا
 محتاج نہیں ہے۔ اور پیدا کرنے کی حکمت اور تفکر کے ساتھ امر کرنے اور ظہوری عبارتوں
 کا سبب وہی ادراک ہے۔ اور اس ادراک کی غلطیوں اور اندھیروں کا محل وہ ادراک
 ہے۔ جو اختیاری عبارتوں اور سلوک الی اللہ اور خاصہ رحمت رحیمی اور قرب شہودی کا
 مستلزم یعنی یہ امور سے لازم ہیں۔ اور اس قرب کا حصول ہدایت الہی کے نور کے سوا
 میسر نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ اگر حضرت رب العزت پہلے حسن اذلی کی بنا پر
 اپنے نور خاصہ سے جو انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے تجھے پہنچائے
 تو بیشک تجلی ذاتی کے انواروں کی چمک اسے جو مکارہ کی فنا کا موجب ہے تجھ کو اپنی ہستی
 مجازی سے خلاصی دیگا۔ اور حقیقی قرب سے مقرب کرے گا۔

چہ حاصل منزل ازیں بود و نابود   کز وہا ہست خوف و کہ رجا بود
 میان ہستی سے حاصل تجھ کو گیا   کبھی خوف اور کبھی میں رجا ہو

یعنی اپنے امکانی وجود میں جسے بود و نابود یعنی وجود اور عدم سے عقل نے ترکیب کیا ہے
 تو نے کیوں بچہ مارا ہے۔ اور اپنے آپ کو خدا سے لے کی راہ میں سپرد نہیں کرتا۔ تاکہ
 اس خاصہ نور الہی کے ساتھ فیضیاب ہو کر خودی اپنی سے چھوٹ کر آرام کر کے بیٹھے
 کیونکہ جہان تک امکانی وجود تیرا باقی ہوگا۔ گو ظہور میں برزخ مثالی کے ہو۔ کبھی خوف
 اور نابودگی میں کبھی امید میں رہنا ہوگا۔ نظم

در عشق مجوی ما و من را   صد بار بگشتم اس سخن را

(ترجمہ) عشق میں بود اور خودی کو مست ڈھونڈ۔ میں نے یہ سودنہ سخن کہہ دیا ہے
 اے ابجد عشق او سخواندہ در وصل و فراق خویش ماندہ

(ترجمہ) میں اس کے عشق کا حساب تو نے نہیں سیکھا اپنے ہی وصال اور فراق میں پڑا ہے
 نہ عشق و نہ شک نہ یقین ہست نہ خوف رجا نہ کفر و دین ہست

(ترجمہ) نہ عشق کا نام نہ گمان نہ یقین ہے نہ خوف و امید ہے نہ کفر اور دین ہے۔
 آن سرور دین چو رفت اس راہ بنگر چہ گفت لی مع اللہ +

(ترجمہ) اور دین کے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رشتہ پر گزرے تو دیکھ کہ کیا فرمایا یعنی لی مع اللہ

(جس میں کسی چیز کو گنجائی نہیں ہے)
جب عارف کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ ہم سے وصول اور محرومی کے جنہیں خوف اور امید
لازم ہیں خلاصی پا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ۔

نترس زدو کے کوراشناسد کہ طفل از سایہ خود مے ہراسد
پہچانا جس نے حق کو وہ ٹڈ رہے عجب کیا طفل کو سایہ ہی ڈر ہے
یعنی جو شخص خدا کی پہچان والا اور عارف ہے حق تعالیٰ بے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ اپنے
وجود سے فانی ہوا ہے۔ اور مطلقاً خوف وجود پر ہی مترتب ہے۔ اور فانی کو خوف نہیں
ہے۔ ساری صورتیں حتیٰ اور مثالی کوفات حقیقی کے نشانوں کے سائے اور ظل ہی جاتا
ہے۔ وہ لوگ طفل ہیں جو اپنے سایہ سے ہراس میں ہیں۔ عاقل تیسروا لے کو کہاں ڈر
ہے۔ فساد

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز ربیدہ از ہوا +
(ترجمہ) سب مخلوق لڑکے ہیں مگر خدا کے دیدار پر جو مست ہے۔ ہوا سے بیگانے
کے سوا کوئی بالغ نہیں ہے + فرمایا کہ

نماند خوف گر گردی روانہ سخا بدہشپ تازی تازیانہ
کہاں ڈر ہے اگر ہے تو روانہ نہ تازی کے لئے ہی تازیانہ
یعنی سالک جسے طلب کا درد و اسنگیر ہے۔ عارف کا کیا نام اس سالک کو بھی
خوف نہیں ہے۔ اور حب محبوب کے ملنے کا طالب ہے۔ تو جو چیز و صیل سے روکنے
والی ہے۔ دل سے باہر نکال رہا ہے۔ اور غضب الہی کا ڈر اور عذاب و وزخ کا خوف
انسانی لفتوں کے لئے کور ڈر ہے جو کھانے اور سونے کی خواہش انہر غالب ہے۔
اور عبادت میں تقصیر کرتے ہیں۔ اور بواسطہ اس خوف کور ڈر کے خدا تعالیٰ کی طرف
چلنے کو سخت اور تیر ہوں۔ اور جلدی منزل کمال کو پہنچیں۔ اور عاشق صادق جو غریبی
گھوڑے کی مانند ڈرنے والا ہے۔ کور ڈرے کی حاجت نہیں رکھتا + نقطہ

عاشق آں باشد کہ چو آتش بود گرم و سوزندہ و کسرش بود
(ترجمہ) عاشق وہ شخص ہے جو آگ کی مانند ہو۔ گرم چلنے والا ساڑنے والا
اور کسرش ہو +

لحظہ نہ کافری داند نہ دیں   ذرہ نہ شک شناسد نہ یقین
(ترجمہ) ایک ساعت بھی کفر اور دین کو نہ جانے۔ گمان اور یقین کا ایک ذرہ بھی
نہ پہچانے +

عشق جانان ہر کجا منزل گرفت   جان آنکس را ہستی دل گرفت
(ترجمہ) محبوب کے عشق نے جہاں منزل کی۔ اس کی جان کا دل ہستی سے لے لیا۔

نرا از آتش و فرخ چہ پاک است   کہ از ہستی تن و جان تو پاک است
میاں تو آگ و فرخ سی و بیباک   تن و جان تیری ہر جہاں ہو پاک

یعنی مجازی ہستی سے جب تو فانی اور پاک ہوا۔ اور میرے کاموں اور قبیح خصلتوں
سے تیرا نفس صاف ہے۔ اور نفسانی خواہشوں سے جو مثالی بزرخ میں آگ اور سانپ
اور کچھو کی صورتوں میں تحت ہوتی ہیں۔ تو نے عبور کیا ہے۔ اوروں کا دوزخ تیرے
لئے عین بہشت ہے۔ کیونکہ تیرے قول اور فعل حوروں غلمانوں اور بہشتی مخلوق اور
سہروں اور درختوں اور انواروں سے وجود پکڑتے ہیں۔ فرمایا کہ:-

ز آتش زہر خالص بر فروزد   چو غشے نیت اندرے چہ سوزد

زہر خالص کو آتش کب ڈرتے   نہیں کھوٹ اسمیں تب پھر کیا جگے

یعنی جب سالک طبعی اور شہوانی اور نفسانی مقتضیات سے گزرا۔ اور پاک ہوا
تو زہر خالص کی مانند اسے آگ سے ڈر نہیں ہے۔ اور بری خصلتیں زہر کے کھوٹ
کی مانند ہیں جنہیں آگ میں جلتا ہے +

نرا غیر از تو چیز نیست در پیش   ولیکن از وجود خود ہندیش

سوا تیرے تجھے کیا ہوگا در پیش   خودی سے ڈر گزرا جو خود خویش

یعنی بغیر اپنی خودی کے تجھے کوئی چیز در پیش نہیں ہے۔ جو تیرے عذاب اور
کراہت کا باعث ہو۔ اور جو کوئی اپنی خودی سے چھوٹ گیا۔ پھر ہرگز مکروہات کو
نہیں دیکھوگا۔ اور ست جانو کہ خودی سے گزرا جانا آسانی کا کام ہے۔ البتہ وجود اور
نہستی مجازی اپنی کازیشہ اور فکر کرتا چاہے۔ کیونکہ اگر جانا اس یقین کا اور رجوع
کمر آنا اپنی اصلی نیستی کا بہت سے مقدمات پر موقوف ہے۔ یعنی ازلی استعداد اور

مجاہدہ اور رمہری مرشد کمال اور محنت ریاضت شاقہ کی

اگر خوشن گزری گرفتار حجاب تو شود عالم بیکبار

پھنسا ہر جب خودی میں ابن آدم حجاب اسکا ہوئے اب سار عالم

یعنی جب حقیقت انسانی سارے جہانوں سے منتخب نتیجہ ہے۔ پھر جس وقت یہ خودی میں گرفتار ہے۔ تو اصل میں سارے عالم کے حجابوں میں گرفتار ہے۔ نظم گفتم چہ دور مرا ز تو چہ را لگناہ نیست گفتا کہ بہت بہت تو بدتر زیں گناہ نیست (ترجمہ) میں نے کہا کہ میں تیرے سے کیوں دور ہوں۔ جب میرا کوئی گناہ نہیں۔ کہا کہ بہت تیری سب گناہوں سے بُری ہے + فرماتے ہیں:-

توئی در دور رہتی جزو اسفل توئی بالنقطۂ وحدت مقابل

تو ہے دورہ میں رہتی کہ جب اسفل نزولی سے ہی وحدت کے مقابل

جب مزہ انسانی نزولی کمان کا آخری نقطہ اور عروجی کمان کا شروع ہے۔ تو بیشک نیچے کی جزو وحدت کے نقطہ سے مقابلہ میں ہوگی +

تعیینائے عالم بر تو طاری است ازاں کوئی چو شیطان سمجھو من کبیت

میں سار جب جہاں تجھ میں ظاہر کہا مانند شیطان میں ہوں بہتر

یعنی حق تعالیٰ کے سارے اسموں اور صفاتوں کی خصوصیتیں جو عالم کے تعینات کا سبب بنی ہیں تیرے پر غالب اور تجھ میں ظہور یافتہ ہیں۔ بلکہ دراصل مطلق جہان حقیقت انسانی کے ہی وجودات ہیں۔ اور باعث اس کے کہ ذاتی اور صفاتی کمال کے ساتھ حق تعالیٰ نے صورت میں تیرے تجلے کی۔ اور سارے عالم بہ نسبت تیری حقیقت کے مثل اجزاءوں کے ہیں۔ اور تو کل ہے اور تو مجموعہ جہان کا پھر آپ کو دیکھتا ہے۔ تو خودی سارے عالم کی تجھ میں جمع ہو چکی ہے۔ تو ضرور شیطان کی طرح جو بہ نسبت آدم علیہ السلام کے انا خیر قسہ کہتا تھا دینے میں آدم سے بہتر ہوں، تو بھی کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے۔ میں سب سے پیشتر ہوں

ازاں کوئی مرا خود اختیار است تن من مرتب جانم سوار است

اسی باعث تو کہتا میں ہوں مختار میرا تن چھوڑا جان ہی اسوار

یعنی اختیار کی نسبت اپنی طرف کرنا انسانی ظہور میں عکس الہی ہے۔ اور عالم کے تعینات کا اجتماع انسانی صورت میں نقطہ وحدت کے ساتھ تقابل کا باعث ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادت اور اختیار کے نشان اپنے نفس میں دیکھتا ہو اور حالانکہ امر کی حقیقت سے غافل ہے۔ کیونکہ جیسے وجود کی نسبت اس کے لئے مجازی ہے۔ صفات اور افعال جو ذات کے تابع ہیں۔ ان کا انتساب بھی اس کے ساتھ مجازی اور وہمی ہے۔ اور دراصل اس کی ذات ہے۔ نہ صفات ہے۔ اور جب اوپر نیچے کے مراتب کی جامعیت اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور فعلوں کا صادر ہونا عقل کے تصور اور نفس کی تدبیر سے اور اعضاؤں کا حرکت کرنا اپنے سے جانتا ہے۔ اور صفات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا تن گھوڑا اور جان میری اسپر سوار ہے۔ اور اختیار کی مہار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ فرمایا:-

زمام تن بدست جاں نہادند   ہمہ تکلیف زان بہمن نہادند
مہار تن کیا جاں کے حوالے   یہی تکلیف بولے اب اٹھالے

محبوب یعنی جاہل جو اختیار کی سند اپنی نسبت رکھ کر اعتقاد کر چکا ہے کہ میرے اختیار کی باگ میری ہی عقل اور جان کے ہاتھ میں ہے۔ کہ جس وقت چاہوں اس سے فعل صادر ہوتا ہے۔ پہلے عقل اس کی صورت پیدا کرتی ہے۔ پھر نفس تدبیر میں اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اور باعث اور فاعل تو توں کی تحریک سے فعل ظہور میں آتا ہے۔ پس آپ کو فعل میں مستقل جان کر کہتا ہے۔ کہ فعلوں میں تکلیف کا محل میرا ہی اختیار ہے۔

بدانی کیں رہ آتش پرستی   ہمہ ایں آفت و شومی زہنی است
تیری دانش یہی آتش پرستی   ہے سب آفات کا گھر تیری ہستی

مجازاً نہ بلکہ استقلال کے ساتھ فعلوں کی نسبت اپنی طرف کرنا آگ پوجنے والوں کا طریق ہے۔ یعنی نیکی اور بدی کے لئے آپ کو سبدا رہ ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ بُرے اعتقاد کی بدی ہستی سے پیدا ہوئی۔ یعنی ہستی کو اپنی طرف نسبت کرنے سے ان سب آفتوں نے منہ دکھایا۔

کہ میں اختیارے مرد جاہل   کسے را کو بود بالذات باطل

اُسے کیا اختیار ہے مرد جاہل جو ہر وہ ذات میں اپنی ہی باطل
بندہ کی اس بے اختیاری پر دلیل فرماتے ہیں کہ جو اپنی حد ذات ہی میں باطل ہے
اور نسبت ہے۔ اُسے اختیار کونسا ہے +

چو بودنت یکسر ہچو نابود   نگوئی کا اختیارات از کجا بود

ہے جب یہ بود تیری مثل نابود   کہاں ہی اختیار ہوگا موجود

یعنی تیری ذات پر نظر ڈالنے سے وجود تیرا مطلق نابود کی طرح ہے۔ پھر تو نظر نہیں
کرتا۔ کہ اختیار کہاں سے ہو سکتا ہے۔ پس جو چیز کہ معدوم ہو اس کے ساتھ اختیار کی نسبت

جہل ہے + کہے گورا وجود از خود نباشد   بذات خویش نیک بد نباشد

جسے اپنے سے ہستی کچھ نہیں ہر   بدی نیکی سے ذات اندر ہر لاشے

یعنی جب افعال صفات کے تابع ہیں اور صفات ذات کے تابع ہیں پس جو چیز
ذات سے معدوم ہو اس کی طرف وجود کی نسبت مجازی ہوگی۔ اور وہ بالذات نہ نیک اور
نہ بُرا دیکھا جاسکیگا +

کہ یکدم شادمانی یافت بوجہ غم   کہ را دیدی توان در جملہ عالم

کہ شادی ہو اسے اک پل بوجہ غم   تو کس کو دیکھا اندر سارے عالم

افعال کے صادر ہونے میں اگر کسی کو اختیار ہوتا۔ تو البتہ اس کے مقصد کی روش
ہر ہر اک امر و وقوع میں آتا۔ پس انصاف کے سرے سے اپنی وجدان کی طرف رجوع کر کہ
سارے جہان میں تو نے کسی کو دیکھا ہے کہ ساعت بھر بھی اسے بلا غم کے خوشی
حاصل ہوئی ہو۔ حالانکہ بہت یہ بات ہے کہ اس شخص کی خواہش کے برعکس امور
واقع ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ امیر المؤمنین حضرت مرتضیٰ علی علیہ السلام کا فرمودہ ہے۔ کہ
عَرَفْتُ اللَّهَ بِغُسْنِ الْعَنَّا رِثْمِ یعنی اپنے اردل کے توڑ دینے میں اللہ تعالیٰ کو میں
نے پہچانا۔ یہ قول اختیار کی عدمیت کو قوت دیتا ہے +

کہ را شد حاصل آخر جملہ امید   کہ ماند اندر کمال خویش جاوید

امیدیں ساری کس کو ہو حاصل   کمال اب کونسا جو ہونہ زائل

دوسری دلیل اختیار کی عدسیت پر یہ کہ کوئی شخص کسی مرتبہ کمال میں جو اسکو حاصل ہو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اور باوجود قدرت معنوی کے جو انبیاءوں اور اولیاءوں کو اور قدرت ظاہری جو حکماؤں اور بادشاہوں کو ہے۔ زوال اور انتقال ان کا اختیار کی عدسیت پر دلیل ہے۔ **نظم**

درنگرے سالک صاحب نظر   تا محمد کو و آدم و زنگر
(ترجمہ) یعنی اے صاحب نظر سالک خدا دیکھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں اور آدم علیہ السلام کہاں پھر دیکھ +

آدم آخر کو و ذریات کو   نام کلیات و جزویات کو +
(ترجمہ) آخر آدم کہاں اور اس کی اولاد کہاں۔ کلیات کا نام کیا اور جزویات کا کیا +

مراتب باقی و اہل مراتب   بنیر امر حق و اللہ غالب
مراتب قائم اور اہل مراتب   ہیں نیچے امر حق و اللہ غالب

یعنی کمال کے مراتب ہر ایک نوع میں نبوت و ولایت اور سلطنت اور امارت وغیرہ سے جو فرض کئے جائیں قائم ہیں۔ اور ان مراتب کے صاحب اللہ تعالیٰ کے امری تصرف کے نیچے ہیں۔ جو انکو متغیر اور متبدل کرتا ہے۔ اور اہل مراتب کو زوال اور انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے جو کچھ کہ چاہتا ہے دیا

ہی کرتا ہے۔ مؤثر حق شناس اندر ہر جاے   زحہ خوشیتیں بیروں نہ پائے
خدا کو سب جگہ جانو مؤثر۔   نہ رکھنے پاؤں عداپنی ہی باہر

ساری صورتوں مظاہرہ میں اور سب مقاموں اور محلوں خدا ہی کو مؤثر جاننا چاہئے۔ کیوں کہ وجود و افعال حق تعالیٰ ہی کے ہیں جنہوں نے اشیاء کے وجودوں اور افعالوں کی صورتوں میں ظہور کیا ہے۔ اور حد سے اسکا فی عدمی ذاتی اپنی کے پاؤں باہر مت بڑھا۔ کیونکہ جس چیز کا وجود ہی اپنے سے نہ ہو پھر تو ابعات وجود کے بھی اس سے نہ ہونگے **نظم**

اوبصنعت آذر است من صنم   آلتے کو ساز و سنن آن شوم
(ترجمہ) وہ اپنی صنعت کے ساتھ آذر ہے۔ اور میں بت ہوں جس طرح کا آلہ مجھے بنایگا۔ میں وہی ہوں گا +

گرمرا چشمہ کند آبے دہم   درمرا آتش کند تابے دہم
(ترجمہ) اگر مجھے چشمہ بنائے تو پانی دوں گا۔ اور اگر آگ بنائے تو سوزش دوں گا۔
گرمرا شکر کند شیریں شوم   درمرا حنظل کند تلخیں شوم
(ترجمہ) اگر مجھے شکر سا کرے تو میٹھا ہو جاؤں۔ اور اگر حنظل بنائے تو کڑوا ہوں گا۔
من چہ کلکم در میان صبعین   ہستم اند صف طاعت بین بین
(ترجمہ) میں دو انگشتوں کے بیچ قلم کی مانند ہوں۔ فرمانبراری کے صف کے بیچ بیچ ہوں۔
فرماتے ہیں: - ز حال خوشنیتیں پرین نقد حقیقت   وز انجا باز داں کاہل تقدیریت
یہ حال اپنے سے پوچھو یہ قدر کیا   خبر ہو تجھ کو ہیں اہل قدر کیا
جانتا چاہئے کہ اشاعرہ معتزلہ کو بندوں کے ساتھ قدرت کی سند پکڑنے کے لئے
قدر یہ کہتے ہیں۔ اور معتزلہ اشاعرہ کو جو بنہ کے لئے اثبات قدرت کا بھی کہتے اور
سارے فعلوں کو حق تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ جانتے ہیں۔ قدر یہ کہتے ہیں۔ اور
قدر یہ کہ معنوں پر نظر ڈالنے سے اس لفظ کا استعمال دونوں طائفوں پر اطلاق کیا
جاسکتا ہے۔ اشاعرہ پر اس نام کا اطلاق دو حدیث کے ساتھ سند لیا جاتا ہے ایک
القدریتہ عجوس ہذہ الاقتہ یعنی فرقہ قدر یہ اس اُمت کے مجوس ہیں۔ کیونکہ حدیث
قدر یہ کو مجوس کا شریک بنانے کے لئے اس میں تقاضا کرتی ہے کہ فرقہ مجوس مشہور
ہیں جو دو خالق کا اثبات کرتے ہیں۔ ایک خالق نیکی کا اور دوسرا بدی کا۔ اور معتزلہ اس
معنی میں شریک ہیں۔ کہ بندہ کو اپنے بڑے فعلوں کا خالق جانتے ہیں۔ اور حدیث دوسری
یہ کہ فرمایا القدریتہ تخصم اللہ فی القدر۔ اور خصوصیت اور قدر اس کے لئے ہوتا ہے
جو اعتقاد کر لے کہ بندہ و تقدیر اور پیدا کرنا ایسے چیز کا کر سکتا ہے جس سے حق تعالیٰ کو
کراہت ہو۔ اس واسطے فرمایا کہ اپنے حال سے پوچھ لینے اپنے وجدان کی طرف رجوع کر
اور احوال سے اپنے پوچھ کہ احوالوں اور اعمالوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کیا ہے۔ کیونکہ
وجدان دیکھتا ہے کہ بندہ کو اختیار نہیں ہے۔ اور جیسا تو اپنے حال کو دیکھتا ہے کہ بہت سے
افعال تیری خوشنیتیں کے برخلاف واقع ہوئے ہیں تو اس حال سے معلوم کر کہ یہ دو طائفہ اہل قدر کون ہیں
ہر آنکس را کہ زہد غیر جہت   نبی فرمود کو مانند گہرست
بغیر جہت کا راہ قدر ہے   نبی فرماتے ہیں مثل گہرست

جبر مقابلہ میں اختیار کے ہے۔ اور جبر یہ ایک طائفہ ہیں جو بندہ کے فعلوں کی سند حق تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ کو ہرگز طاقت اور قدرت نہیں ہے نہ قدرت مؤثرہ جیسے معتزلہ کہتے ہیں۔ اور نہ قدرت کاسبہ جیسا کہ اشاعرہ قائل ہیں کہ بندہ کو قدرت و اختیار نہیں ہے۔ افعال حق تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہیں۔ اور جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ فعلوں کے صادر ہونے میں مثل پتھر کے ہے پس فرمایا کہ جس کا مذہب اور اعتقاد جبر کے مذہب اور اعتقاد پر نہ ہو۔ حدیث نبوی کے مطابق جیسا کہ القدیریۃ عجوبہ ہذا الاقتہ گبر کے مانند ہے۔ اور یہ سخن اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت اور باقی صفات اور فعلوں کی نسبت اپنی طرف کرنا جس قسم کے ساتھ ہو عارفین اور محققین کا معتقد نہیں ہے۔ اور اس سخن میں معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کو قدرت شمار کیا گیا * چنانچہ گبر نے ان اہل گفتم

ہمیں نادان احمق اور من گفتم

چنانچہ گبر نے ان اہل گفتم

ہے یہ جاہل ہی حق کیساتھ شامل

ہے جیسے گبر دو خالق کا قائل

یعنی جیسا کہ فرقہ مجوس نیکی کے خالق کو یزدن یعنی رحمان اور بدی کے پیدا کرنے والے کو اہرن اپنے شیطان کہتے ہیں۔ یہ جاہل احمق جکا مذہب جبر کے سوا ہے۔ وہ بھی اور میں بھی کہتا ہے۔ کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا سے ہے۔ اور بدی ہمارے نفس سے اور اشاعرہ بولتے ہیں کہ سب حق تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہیں۔ مگر ہمارے کسب کو بھی اس میں دخل ہے۔ پس وہ دونوں وہ بھی اور میں بھی کہتے ہیں۔ فرمایا

نسب خود و حقیقت لہو باہریت

بما افعال و نسبت مجازیت

حقیقت نسبت نیکی کھیل و بازی

ہے نسبت فعلوں کی ہم پر مجازی

یعنی فعلوں کی نسبت ہم غلط ہر دو کی طرف عین مجازی ہے۔ کیونکہ نفس الامر میں ہمارا کوئی وجود حقیقی نہیں ہے۔ پس توابع وجود کے بھی نہ ہوں گے۔ اور نسبت صرف اعتباری ہیں۔ زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ یعنی طفلوں کی کھیل کی مانند ہیں * +

ترا از بہر کارے آفریدند

نبودی تو کہ فعلت آفریدند

بچے پیدا کیا تا خجہ سی ہوں کام

نہ تھا تو جبکہ پیدا تھے تیرے کام

یعنی یہ جو تو آپ کو اپنے فعل کا فاعل تصور کرتا ہے یہ امر کیسے واقعی ہو گا کہ عین کے

عالم میں ابھی تو موجود نہ تھا۔ کہ تیرے فعل علم میں حق تعالیٰ کے معین تھے۔ اور جو چیز تیرے سے پہلے مخلوق یعنی پیدا ہو چکی تیری قدرت کے ساتھ کیسے ہوگی۔ اور تجھے روح ہناتی کی تشریف اس لئے نہیں بخشی گئی۔ کہ تو اپنے اختیار کے ساتھ فاعل ہو جائے۔ بلکہ تجھے ایک دوسرے کام کے لئے جو امر عظیم ہے۔ اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ تو دکھانے میں ذات و صفات اور اسماء کے شیشہ صیقل شدہ کے مشابہ ہے۔ تاحق تعالیٰ ہمہ تمامی کمالات کے عینی شہود کے ساتھ آپ کو تیرے وجود میں مشاہدہ کرے۔ اور شیشہ کو عورتوں کے دکھانے میں قدرت کا اختیار کہاں ہے

بقدرت بے سبب وارائے مطلق   بعلم خویش حکمے کردہ مطلق

بلا علت کئے قادر کی قدرت   علم میں حکم اعیانوں کی ثابت

یعنی قادر حکیم نے قدرت کے ساتھ بلا سبب اور علتوں کے نہایت خداوند برحق جو کہ باطل اور عکث اس کے فعلوں میں نہیں ہے۔ اپنے علم شامل کے ساتھ حکم محکم فرمایا۔ کہ ہر ایک اعیان قابلیت کی لیاقت میں کس قسم کے ساتھ ہوں۔ اور کیا فعل اور کیا عمل ان سے ظاہر ہو۔ پس دراصل اسکو اس امر میں اختیار نہیں ہے

مقدر گشتہ پیش از جان از تن   برائے ہر یکے کائے معین

تن و جان سے کیا پہلے مقدر   ہر اک کی واسطے فعل مقدر

یعنی ہر ایک شخص کے لئے پہلے اس سے کہ جان اس کی ارواح کے مرتبہ میں اور تن اس کا جسموں کے مرتبہ میں ظہور پائے۔ اس بات کی جگہ ہی کہاں ہے۔ کہ وہ کام مقرر اور علم مقدر ہوئے کو ایک دوسرے میں پیوند کر دیں *

یکے مقصد نہراں سال عت   بجا آورد و گردش طوق لعنت

کسی لاکھوں برس کی کے عت   لیا گردن میں اپنے طوق نعت

شہادت طلب کرنا اس بات پر کہ ہر ایک خیر علمی احکام کے مطابق واقع ہونی ہے اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔ فرمانے ہیں۔ کہ اہلیس سات لاکھ برس کی عبادت بجا لایا۔ اور باوجود اس قدر طاعت کے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اور سات سو نہراں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساتوں مرتبہ افراط اور تقریط کے جو

اخلاقِ زمیں کے وصول میں توبہ کی صورت جو ابلیس سے اس میں مراتبِ کمال کے ساتھ ظہور پا چکی ہے۔ کیونکہ عددی مراتب میں ہر اہل کمال ہے۔

وگر از معصیت نور و صفا دید چو توبہ کرد نورِ اصطفادید

کسی کو معصیت سے وہ صفا ہے کہ توبہ اسکی نورِ اصطفاء ہے

مراد ناظم کی آدمؑ اور ابلیس کی حکایت ظاہر ہے جو مشہور ہے۔

عجب تر آنکہ این از ترکِ مامور شد از لطافتِ حق مرحوم و مغفور

عجب یہ ترک سے ابلیس مامور کیا آدمؑ کو حق مرحوم و مغفور

یعنی اگرچہ رد کیا جانا ابلیس کا باوجود اس قدر طاعت کے اور قبولیت اور منتخب کیا جانا آدمؑ کا بالخصوص ایک عجیب امر ہے۔ مگر عجب زیادہ یہ ہے کہ باعث ترک ابلیس کے جو اُن نے سجدہ سے کی۔ لطف اللہ تعالیٰ کا آدمؑ علیہ السلام کے حال کو شامل ہوا۔ اور وہ مرحوم اور مغفور ہوا۔

مر آن دیکر از منی گشت ملتون زہے فعلِ توبہ بے چند و چہ چوں

تھا منی آدمؑ اور شیطان پر توبہ عجب ہی فعلِ توبہ کیا ہیں بچوں

یعنی باعث صادر ہونے از کتاب منی کے آدمؑ سے جو منی سے قرب شجرہ کے منی نہیں ہوا۔ ابلیس ملتون ہے۔ اور آدمؑ کا گناہ ابلیس کی ردت اور لعنت کا موجب ہوا۔ اور فرمایا کہ تو آدمؑ کو وسوسہ ڈالا۔ اور اس کو اس کام پر مقرر کیا پس خلاصہ حضرت آدمؑ علیہ السلام اور ابلیس کے سخنوں کا یہ ہے کہ حکمتِ الہی کی بنا پر ابلیس کا ترک کرنا مامور کو آدمؑ علیہ السلام کے منی کا مستلزم ہے۔ کیونکہ اگر بالفرض ابلیس سجدہ اطاعت کا کرنا۔ تو حضرت آدمؑ علیہ السلام کو قرب میں شجرہ منہیہ کے اغواء نہ کرتا۔ تو وہ آدمؑ علیہ السلام اور اسفل یعنی جامعہ رحمت کے ساتھ فائز ہوتا۔ اور اگر نہ ترک جانا آدمؑ کا منی سے قرب شجرہ طہیہ کے ظاہر نہ ہوتا۔ تو بہشت سے اس کے اخراج کا سبب اور عالم دنیا یعنی طلبہ جہت میں ارواحوں کا تخرید نہ ہوتا۔ اور ابلیس کے وسوسہ اور اغوا کا کمال جو قوتِ واہمہ و عبارت ہے۔ آدمؑ علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک ظہور میں نہ آتا۔ اور جالبہ اسموں کا کمال جو ابلیس کا ذاتی مقتضی ہے۔ اور مباد سے دوری اور انانیت میں لپٹنے کا مقتضی ہے تاکہ

عالم کی تعمیر کا باعث ہو۔ پیدا نہ ہوتا۔ اور اسمائے جلالیہ کے مقتضیات پوشیدہ رہتے ۱۲

جناب کبریا کی لا اوبالی است منترہ از قیاسات خیالی است

ہے بے پرواہ جناب کبریا کی منترہ ہے قیاسوں سے خدائی

یہ اشارہ حدیث شریفہ قدسی کی طرف ہے۔ کہ ھولاء فی الجنت لا ابالی بطاعتھم یہ قوم بہشت میں ہے۔ اور مجھے ان کی عبادت کی پرواہ نہیں۔ یعنی حبیب حق تعالیٰ کی بزرگی کی بارگاہ نہایت بے پرواہی سے بے باک ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس حضرت کے افعال باعث کسی علت یا غرض کے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال اس مرتبہ سے منترہ یعنی پاک ہیں۔ کہ خیالی قیاسوں کے ساتھ جو قیاس کہ حاضر کے مقابلہ میں سے غائب ہے سمجھے جائیں۔ اور وہی اور عقلی دلائل اس کی عظمت یعنی بزرگی کے پیرائوں کے ارد گرد پھر سکیں۔

چو بود اندر ازل اے مردناہل کہ اس یک شد محمد و آل ابو جہل

ازل میں کیا سبب تھا مردناہل محمد اک بنا اور اک ابو جہل

یعنی اے مرد نادان یہ جو تو نے خیال باندھ لیا ہے۔ کہ افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلل یعنی کسی علت پر موقوف ہیں۔ اگر واقعی بات یوں ہی ہوتی۔ تو ازل اور ابتدا پیدائش میں کیا باعث اور علت ہے کہ یہ ایک محمد مصطفیٰ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے تعالیٰ کے برگزیدہ ہوئے۔ اور وہ دوسرا ابو جہل ملعون ہو گیا۔ اور اس معنی کی حقیقت کے ثبوت کرنے میں نہ عقل کو دخل کی جگہ ہے۔ اور نہ علم کو۔ ہاں کشفی طریق کے ساتھ استقدر معلوم ہوا ہے کہ اعیان ثابۃ اسمائے الہیہ کی صورتیں ہیں۔ اور اسمائے شہونات ذاتیہ کی صورتیں اور اعیان اور استعدادیں مجعول و مخیل جاعل نہیں ہیں۔ اور علم کا تعلق ہر اک عین کے ساتھ اس کی استعداد کے مقابلہ پر ہے۔ اور قصا علم کے تابع ہے۔ اور حق تعالیٰ کی تجلے عالم عین یعنی شہادت میں ان اعیانوں کی صورتوں پر لائن ان اعیان کی استعدادوں کے ہے ۱۳

کے کو با خدا چون و چرا گفت چو شرک حضرتش نام نہ گفت

کہا چون و چرا جس نے خدا کو وہ شرک نام نہ بولا خدا کو

یعنی جب ذاتی کمال اللہ تعالیٰ کا عقل اور دانش کے احاطہ سے باہر ہے۔ تو ضرور جو شخص خدا تعالیٰ کے کاموں میں جو علم سے مدد و مدد جو عین میں آتے ہیں۔ چوں و چرا کہے

وہ حضرت خداوند تعالیٰ کے مشرکوں کی مانند وہ چیز جو اس حضرت کے لائق نہیں ہے کہتا ہے۔ یعنی کم و کیف یعنی کیوں اور کیسے اس درگاہ کے انحال اور ایجاد میں اس کے علم میں اشتراک کے مؤدی ہیں۔ تا اس حد تک پہنچے۔ کہ کیوں ایسے کیا۔ اور دوسری طرح نہیں کیا +

ورازید کہ پر سدا ز چہ و چوں   نیا شد اعتراض بندہ موزل

اُسے لائق ہی پوچھو سبکی طاعت   نہیں بندہ کو موزل اعتراضات

یعنی جب کبریائی کی بڑائی خداوند تعالیٰ کی درگاہ کے لائق ہے۔ تو اُسی کو سزاوار ہے کہ بندوں کی پوچھ پاچھ جیسے کیسے سے کرے۔ تاکہ بندوں کو قصور اور نقصان اپنا اپنے میں ظاہر ہو جائے۔ اور اعتراض چون دیر کا بندہ سے پسندیدہ نہیں ہے +

خداوندی ہمہ در کبریائی است   نہ علت لائق فعل خدائی است

خداوندی سبھی ہے کبریائی   بلا علت کے ہے فعل خدائی

یعنی الوہیت اور خداوندی سبھی کبریائی اور عظمت اور استغناء میں ہے۔ اور جو کچھ اس درگاہ سے صادر ہو۔ عین کمال ہے۔ اور علت اور غرض خدائی فعل کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ غرض فعل کی البتہ چاہئے کہ صلاحیت اور لیاقت بڑھانے والی ہو۔ تاکہ اس فعل پر فاعل کے اقدام کا موجب ہو جائے۔ اور اس امر سے فاعل کا استکمال لازم آتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً خدا تعالیٰ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے +

سزاوار خدائی لطف و قہر است   ولیکن بندگی در قہر جبر است

خدائی کو ہے لائق لطف و قہر   عبودیت جبر ہے بیخ میں قہر

یعنی ذاتی اقتضاء کے مطابق لطف اور قہر خدائی کو لائق ہے۔ تاکہ اطلاقی شان جمالی اور جلالی اسموں میں ظاہر ہو۔ اور جو کمال کہ ظہور کا مقتضی ہو۔ قوت یعنی پروردہ سے فعل میں آئے۔ اور لائق بندگی کے ذات میں احتیاج اور فعلوں میں بے اختیار ہے۔ تاکہ لطف اور رحمت عام کے ساتھ انہر اخصانہ وجود کا کیا جائے۔ اور ان کے قہر اور جبر کے ساتھ اختیار کے سلب ہونے پر فعلوں کے صادر ہونے میں فرماتے

ہیں تاکہ اپنی نیتی اور بے اختیاری پر خبردار ہو جائیں۔

کراست آدمی را اضطرابی است نہ آن کو را نصیب اختیار است

ہے بندہ کو کراست اضطرابی نہیں اسکا تصرف اختیاری

یعنی سبب یہ کہ آدمی حضرت الوہیت کی ذات اور اسموں کا مظہر اور آئینہ ہے۔
تصرف اور خرق عادت جو کراست کے ساتھ نام رکھی گئی ہے۔ اس سے ظہور میں آتی ہے
یہ نہیں کہ اسکو اسمیں اختیاری تصرف ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے۔ جو
بندہ کے ظہور میں کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں

نبودہ هیچ چیزش ہرگز از خود پس آنکہ پر شدش از نیک و از بد

کوئی چیز اپنے سے اسکی نہیں ہے مگر پوچھیں اسے نیکی بدی سے

یعنی انسان کو ہرگز مطلق کوئی چیز وجود یا خلقت یا فعلوں میں سے اپنے سے نہیں ہے
کیونکہ ممکن اپنی ذاتی حد میں معدوم ہے۔ اور باوجود اس کے اس سے نیکی اور بدی کا سوال
کریں گے۔ اور جزا اور سزا کی ترتیب اسپر رکھیں گے۔ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے فعل کی بغیر
کی دلیل اور خداوندی کے کمال کا اظہار ہے +

ندارد اختیار گشتہ امور زہ مسکین کہ شد مختار مجبور

نہ لایا اختیار اور ہے یہ امور عجب مسکین کہ ہے مختار مجبور

یعنی ہر ایک فعل جو انسان سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادت اور
تقدیر کے ساتھ ہے اور وہ اس فعل میں مجبور ہے۔ اور باوجود اس مجبوری حال کے امور
مکلف ہے یعنی امر کے بوجہ میں تکلیف دیا گیا ہے۔ عجب یہ مسکین حیران جو انسان ہے
کہ اختیار بھی رکھتا ہے جس پر تکلیف دیا گیا۔ پھر مجبور یعنی بے اختیار بھی ہے۔ اس معنی کو
امام جعفر الصادق کے کلام سے حاصل کیا جاسکتا ہے کہ فرمایا لا جبر ولا تقویض بل
امر بین الامر یعنی نہ بے اختیاری اور نہ سپرد اختیار کی۔ بلکہ یہ امر درمیان دو امروں
کے ہے + نظم

ایں چہ استغنا چہ بے باکی است ایں باکہ بتواں گفت آخریت ایں

ترجمہ یہ کیا بے پرواہی اور کیا بے باکی ہے۔ کس کے ساتھ کہہ سکوں آخر کیا ہے یہ

من ندارم اختیار خویش من گشته ام مجبور امر ذوالمنن *
 (ترجمہ) میں اپنا اختیار کچھ نہیں رکھتا۔ خدا کے ذوالمنن کے امر کا مجبور ہوا ہوں *
 ہر زماں آرد و گمراہم بہ پیش وہ کہ نس جیرا نم اندر کار خویش
 (ترجمہ) ہر گھڑی اور ہی رستہ مجھے پیش لاتا ہے۔ عجب کہ میں بہت جیرا ہوں اپنی کا تم
 کہ مکانم میکند در لامکان کہ کند جانم اسیر خاکداں *
 (ترجمہ) کبھی میرا مکان لامکان میں کرتا ہے۔ کبھی میری جان خاکداں میں قید کرتا ہے *
 کہ در آرد در دم صد دیو و دو گاہ عالی میکند از غیر خود
 (ترجمہ) کبھی میرے دل میں سو شیطان اور دزدے داخل کرتا ہے۔ کبھی اپنے ماسوا
 سے عالی کرتا ہے *

کہ غریق بحر انوارم کند گاہ اسیر قید بدارم کند
 (ترجمہ) کبھی مجھے انواروں کے دریا میں غرق کرتا ہے۔ اور کبھی مجھے بیداری کی
 قید میں گرفتار کرتا ہے *

کہ چناں سازد کہ رشک آں ملک کہ ز نامم تنگ میدارد ملک
 (ترجمہ) کبھی اس طرح کرتا ہے کہ فرشتہ بھی رشک کھاتا ہے۔ اور کبھی میرے نام سے
 فرشتہ مار رکھتا ہے *

او بہر ساعت بہانہ نو کند آتش اندر خرم جانم زند *
 (ترجمہ) ہر گھڑی وہ نیا ہی بہانہ کرتا ہے اور میری جان کے انبار میں آگ لگاتا ہے
 گاہ گوینیک از من بدز تو است گاہ گوید جلم من تو رنگ بوہت
 (ترجمہ) کبھی کہتا ہے کہ بھلائی میرے سے ہے اور بُرائی تیرے سے ہے۔ اور کبھی کہتا ہے
 سب کچھ میں ہی ہوں اور تو صرف رنگ و بو ہے *

گاہ گوید بہت جملہ از قضا گاہ ندارم گفت من بد را رضا
 (ترجمہ) کبھی کہتا ہے سب کچھ قضا سے ہے۔ اور کبھی یہ کہا کہ میں بدی پر راضی نہیں ہوں
 ایں عبت نبود کہ محض حکمت است عین علم و عدل و لطف و رحمت است
 (ترجمہ) یہ عبت یعنی بے فائدہ نہیں۔ بلکہ محض حکمت ہے۔ علم اور عدل اور لطف اور
 رحمت کا عین ہے *

تا توانی رہ رد و ہشیار باش رازِ جانت را کن با خلق فاش
 (ترجمہ) جہاں تک ہو سکے رستہ چل اور ہوشیار ہو۔ اور اپنی جان کا بھید خلق کے ساتھ

ست فاش کر • فرماتے ہیں :-

نہ ظلم ست اس کہ عین علم عدل ست
نہ جور ست اس کہ محض لطف و فضل ست

نہیں ہے ظلم یہ علم و عدل ہے
نہیں یہ جور بل لطف و فضل ہے

یعنی اس انسان کا باوجود بے اختیاری کے مامور و مکلف ہونا ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ استحقاق کے بدلانے میں تعارف چلانا ظلم ہے۔ بلکہ یہ عین علم اور عدل ہے۔ اس لئے کہ وضع الشی فی موضعہ یعنی چیز کا اپنے محل میں رکھنا واقع ہوا ہے۔ اور تکلیف کے ساتھ اس میں تعارف کرنا یا استحقاق ہے۔ کیونکہ اپنی ملک میں تعارف ہے نہ غیر کی ملک میں پھر یہ تکلیف باوجود بے اختیاری کے جور و ستم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جور و ستم یہ ہے کہ شخص کہ شخص کو کسی امر کی قابلیت موجود نہ ہو۔ اور اس کو اس پر مکلف کریں۔ اور انسان میں یہ قابلیت موجود ہے۔ بلکہ اس تکلیف سے کمال قرب اور معرفت کی تشریف کے ساتھ شرف کیا جاتا ہے۔

بشرعت زائل سب تکلیف کرو
کہ از ذات خودت تعریف کرو

شرعیات اسلئے کرتی ہر تکلیف
کریں ذات اپنی ہی تیری تعریف

یعنی انسان کو حضرت الوہیت نے تکالیف شرعیہ کے ساتھ اس لئے مکلف کیا ہے کہ اس کو علم اور قدرت و احدیۃ الجمع کے مظہر ہونے پر مخصوص کیا ہے •

چو از تکلیف حق عاجز شوی تو
بیکبار از میاں بیروں روی تو

تکلف حق سے جب عاجز ہوا تو
جہاں سے بالکل اب باہر گیا تو

یعنی جب تجھے اپنی عدمیت کی حقیقت پر واقفیت ہو جائے۔ خدا کی تکلیف سے عاجز ہوگا۔ اور جائیگا کہ تکلیف تیری اسلئے ہے۔ کہ مظہر اور ظاہر کے اتحادی حکم پر اپنی ذات او صفات کو تیری طرف نسبت فرما کر تیری تعریف اپنی ذات سے کی۔ ورنہ تیرا وجود اور افعال کچھ بھی نہیں ہے۔ (بیکبار از میاں بیروں روی تو) یہ حصہ ممکن کی عدمیت کا جو عہدیت ہے۔ الہیت کے حصہ سے جو وجود ہے جدا ہوگا۔ اور تو بالکل بیچ سے باہر ٹھیل جائیگا۔ اور معلوم کر لیگا کہ یہ توئی تیری محض نمود بے بود اور عدم وہی ہوئی ہے اور عابد و معبود اور مکلف ایک ہی حقیقت ہے جو اطلاق اور تشدید کے اعتبار سے جدا جدا دیکھی جاتی ہے •

بکلیت رہائی یا بی از خویش   غنی گردی بحق اے مرد درویش
تین اپنے سی پا کر رہائی -   غنی حق سے ہوائے مسکین گہائی

یعنی جب تو اپنے تین عدی سے خلاسی پائیگا۔ حقانی وجود کے ساتھ ثابت اور بقا بہ
الفا کے ساتھ متصف ہو کر حق تعالیٰ کے ساتھ تو نگر ہوگا۔ اور یہ جو صفات میں سے
تو کچھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اب وجود اور قدرت اور علم اور اختیار حق تعالیٰ کا اپنے میں مشاہدہ
کرے گا۔ اور باوجود رب کچھ کے تو بخود ہوگا۔ اور توئی اور میان میں نہ ہوگی *

برو جان پدرتن در قضا دہ   بتقدیرات یزدانی رضا دہ *

عزیز اجل تو قربان قضا ہو   تو تقدیروں پہ حق کے اب رضا ہو

یعنی جب تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو چل اور زن کو قضا کے حوالے کر۔ اور یقین سے
جان کہ فاعل اور مختار حقیقی نے جو کچھ تیرے بارہ میں مقدر فرمایا ہے۔ دوسری طرح نہوگا۔
پس اللہ تعالیٰ کی تقدیروں پر رضا دہ اور سرگردان مت ہو *

دسواں سوال دریا کی کیفیت میں اور اس کا جواب

چہ بجز است آنکہ نطق ساعل آہ   ز قعر او چہ گوہر حاصل آمد
کنارہ نطق جس کا کیا ہے دریا۔   وہ در کیا نیچے سے اُسکے جو آیا

یعنی سوال کرتے ہیں کہ کہو وہ دریا کونسا ہے جس کا ساعل یعنی کنارہ نطق انسانی ہے۔
اور اس کے نیچے سے کیا کیا سوتی ملتے ہیں۔ جب ان کے سوال کی حقیقت معلوم ہوئی۔ تو
فرماتے ہیں

جواب

یکے دریاست ہستی نطق ساعل   صدف حرف جو اہر دانش دل

یہ ہستی بطن دریا نطق ساعل   حرف میں سیب معنی دانش دل

یعنی ہستی جو وجود ہے ایک دریا کی مثل ہے۔ اور اس کا کنارہ نطق انسانی اور نطق دو
سنے رکھتا ہے ایک کلیات کا اور ایک یعنی اسرار کا دوسرا کلام کرنا۔ اور یہاں پر معنی ثانی
سے مراد ہے۔ اور حروف اور الفاظ سیب کی مثل ہیں جو اس دریا میں سے باغداد گتے ہیں اور

موتی اُن سیپوں کے دل کی دانش ہے۔ جو چیزوں کی حقیقتیں اور معارف الہی سے عبارت ہے۔

بہر موج ہزاراں در شہوار   بر دل ریز و نقل و نفس و اخبار

ہر اک موج اسکی لاکھوں موتی شہوار   نکالے نقل سے اور نفس و اخبار

یعنی اس ہستی کے دریا سے ہر اک موج میں جو انسانی نفس کی صورت پر ظہور پاتی ہے حقائق اور معارف و علوم یقینی کے شاہانے موتی بہت سے کنارے پر نطق کے پھینکے جاتے ہیں۔ جو کالموں کی نقلوں اور قرآنی آیتوں اور نبوی اخباروں سے باہر آتے ہیں۔

ہزاراں موج خیر و ہر دم از د   نگر و قطرہ ہرگز کم از د

ہزاروں موجیں نکلیں اس ہر دم   نہوتا اس سے ہرگز قطرہ کم

یعنی تجلیات کی بہائیت اور ہستی کے دریا کی فراخی اس قسم کی ہے کہ ہر دم اور ہر گھڑی بہت سی موجیں اس دریا سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ہرگز ایک قطرہ بھر اس دریا سے نقصان نہیں ہوتا یعنی بواسطہ بے نہایتی شیوات کے

وجود علم از اں دریائے زرف است   غلاف و دراز صوت و حرف است

اُسی دریا سے ہی یہ علم موجود   علم کا دُر چھپا یا حرف کی بود

یعنی علم اور ادراک کا وجود اسی ہستی کے دریا بڑے سے ہے۔ کیونکہ ذاتی صفتوں کے ظاہر اور صادر کہونے کا محل ہے۔ اور علم کے موتی کا غلاف حرف اور صوت یعنی آواز سے ہے۔ کیونکہ علم اور معانی کے موتی حروف کے سیپوں اور آواز میں سے ظاہر ہوتے ہیں

معانی چوں کند اینجا تشرل   ضرورت باش۔ اور از تشرل

معانی جب کیا یہاں پر تشرل   ضروری ہو مثلاً ہوں کتل

یعنی وہ سنستیں جو وجود اور علم اور نطق اور صوت سے مراد ہے۔ اس سوال اور جواب میں جب انہوں نے دریا اور سیپوں اور موتی اور جواب کی صورت پر تشرل کیا یعنی معقول سے محسوس کے ساتھ عبارت کی گئیں۔ تو ضروری ہوا کہ ان معانی کو تمثیل کے ساتھ

ادا کیا جاوے۔

تمثیل

شنیدم من کہ اندرِ یافو نیسان   صدف بالار و داز قعرِ عمان
سُنا میں نے کہ موسم میں بہاں   صدف باہر چلے نیچے سیِ عمان

نیسان رومیوں کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو ساون کے فصل میں واقع ہے۔ اور صدف ایک آبی جانور ہے۔ جو اسکا جسم صدف کے بیج میں ملا ہوا ہے اور مرغ کے دوپروں کی طرح محیط ہے۔ کبھی کشادہ کرتا۔ اور کبھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور ساون کے مہینہ میں وہ حیوان دریا کے تنے سے پانی کے اوپر تیرتا ہے +

زنجیبِ قعر بحرِ کَرِیدِ برافراز   بروئے بحرِ نشیندِ دہنِ باز

چلے نیچے سے وہ دریا کے اوپر   کھلے منہ بیٹھے وہ دریا کے منہ پر

بخارے مرتفع گردِ دریا   فرو بارِ دیا مرتقِ تعالے

بخار اب بحر سے نکلیں جو بالا   بسیں نیچے امر سے حق تعالے

چکد اندر دہانشِ قطرہ چند   شود بستہ دہانِ اولِ بند

پڑیں جب اس کے منہ میں قطرہ چند   منہ اپنا میٹ کر وہ پھر کرے بند

جیسا کہ نطفہ کو رحم قبول کر لیتا ہے۔ سیپ کا پیٹ اس قطرہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کا منہ اس طرح محکم باندھا جاتا ہے کہ گویا ستون بند کے ساتھ باندھا ہے +

رودِ در قعرِ دریا بادے پُر   شود آں قطرہ بارِاں یکے در

گئی نیچے میں دریا دل ہوا پُر   ہوئیں بوندیں وہ بارانی آبِ کُر

شہوریات ہے کہ کئی دن دریا کے تلے میں ٹھیکر کر بعد اس کے صبح سے پہلے منہ پر دریا کے آتی ہے۔ اور آخر دن تک ہوا کو سونگھتی ہے۔ اور غروب کے وقت سے صبح تک پانی کے نیچے رہتی ہے۔ جب کئی دن تک اسی طریقہ پر آباد و رفت کیا۔ تو وہ بوندیں گرہ باندھ کر جم جاتی ہیں۔ جب بوندیں گرہ ہوئیں تو دریا کے نیچے میں قرار پکڑتی ہے اور رب العالمین کی قدرت کے ساتھ وہ قطرے بارانی پتے موتی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب استخراج کا وقت آتا ہے

بقعر اندر رودِ غواصِ دریا   ازاں آرد بروں لولہ کی لالا

لگائیں غوطہ جب نیچے میں دریا وہ لائیں باہر اب لو لو برالا
یعنی دریا کے تلے میں جانیوالے لوگ نیچے دریا کے جاتے اور ان سیپوں کو باہر
لا کر ان سے چمکتے موتی روشن باہر لاتے ہیں جب تمثیل کی تفصیل کا ذکر کیا گیا۔ اب مثل
میں شروع کر کے فرماتے ہیں:-

نہ تو ساحل مہستی چو دریا ست بخارش فیض باران علم سماء

ترا تن ساحل اور مہستی ہو دریا بخار اب فیض و مینہ ہو علم اسماء

یعنی وجود مطلق مانند دریا کے ہے اور بدن انسانی دریا کا کنارہ۔ اور جب پہلے نطق کو
کنارہ کے ساتھ تشبیہ فرمائی تھی۔ تاکہ معلوم ہو کہ اس سے نطق ظاہری مراد ہے جو
بدن کو لاحق ہے۔ اور دراصل کنارہ اسکا تعین جامع انسانی ہے جو ظاہر اور باطن کو شامل
ہے۔ اور بخار اس مہستی کے دریا کا عالم رحمانی فیض ہے۔ جو ظہور اور اظہار کی حب کی گرمی
کے سبب فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ کے حکم پر یعنی دوست رکھائیں نے کہ میں پہچان جاؤں
مددگار ہوؤں۔ اور اسماء الہیہ کا علم مینہ کی مانند ہے جو انسانی استعدادوں کی زمینوں پر برتا
ہے۔ جب کبھی کوئی غوطہ زن چاہتا ہے کہ موتیوں کو دریا سے باہر نکالے تو فرماتے ہیں

خرد خواص اس بحر عظیم ست کہ اورا صد جواہر در گلیم ست

ہے اس دریا بڑے کا عقل خواص گلیم اسکی میں موتی سینکڑوں خاص

یعنی عقل جو اس مہستی کے دریا میں غوطہ لگانے والے کی قوت عائد ہے ہمیشہ
غوطہ اور تفکر اور تدبیر میں ہے۔ اور بہت سے غوطہ لگانے سے علوم اور معارف یقینیہ
کے بے شمار جواہر بلکہ میں استعداد کے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور مہستی کے دریا سے گویائی
کے کنارہ پر لاتا ہے ۱۳

دل آمد علم را مانند کی ظرف صدق بر علم ابرص است باخر

یہ دل ہو علم کو مانند کی ظرف ہو علمی در کا سیپا بست اور خرا

یعنی انسان کا دل جو جمعیت البصیرت کے لئے صورت ہے۔ اسماء کے علم کو جو
بارانی قطروں کی طرح ہیں حسب جامعیت کے ایک برتن ہے جو سب کے لئے محیط
ہے۔ اور بواسطہ نقطہ ہونے کے دریا کے تلے کی مانند ہے۔ اور دل کے علم کا سیپ

آواز اور حرف ہیں۔ کیونکہ معانی کا خلافت ہیں۔ معانی انہیں پرورش پاتے۔ اور موٹے ہوتے
 تھیں۔ نفس گرد و رواں چوں بقیل مع   رسد زو حرفہا در گیش سامع
 یہ دم چلتا ہو گو بجلی ہے لامع۔   حروف اس سگئے کانوں نہیں سامع

جیسا کہ ساون میں جو بہار کا فصل ہے۔ ہوائیں صاف دریا کے درمیان سے سیپوں
 کو کناروں پر لیجاتی ہیں۔ تاکہ ہوا کی تحریک سے سیپ مانند حباب کے پانی کے منہ پر چلتا
 ہے۔ یہاں تک کہ قطرے بارانی اس کے منہ میں پڑتے ہیں۔ نفس یعنی دم انسانی کی ہوائیں چمکنے
 والی بجلی کی مانند رواں اور متحرک ہو کر متنفس کے باطنی دریا کے تلے سے آوازوں اور حرفوں
 کے سیپوں کو مخرج میں عبور کرنے کے ذریعہ سے باہر لاتی ہیں۔ اور اس دم رواں سے
 حروف اور آواز سے متننے والوں کے کانوں میں پہنچتے ہیں +

صدف شکن بروں کن دُور ہمار   بیفکن پست مغز نقر بردار
 صدف کو توڑ کر موتی نکالو۔   بڈی کو پھینک مغزوں کو اٹھا لو

یعنی جیسا کہ سیپ سے غرض موتی ہے۔ جب تک صدف توڑا نہ جائے۔ جو اہر باہر
 نہیں آتے۔ آوازوں الفاظوں اور حرفوں سے مقصود معانی ہیں۔ جہاں تک لفظوں اور
 علوم ظاہر سے جو پست یعنی پردہ کی مانند ہیں تجھے گذر ہو کہرا مغز جو وہ معانی اور حقائق اور
 علوم کاشفہ ہیں انہیں تک نہیں پہنچے گا ۱۲

لغت با اشتقاق و نحو با صرف   ہمگی کرد ہمہ پیر اس حرف
 لغت اور اشتقاق اور نحو اور صرف   سہی یہ علم پھرتے قید میں حرف

یعنی یہ علوم تحت میں الفاظوں کے ہیں۔ اور الفاظ حروف سے مرکب ہیں +

ہر آنکو جملہ عمر خود دریں کرد   بہر زہ صرف عمر ناز میں کرد
 کیا جس عمر میں انہیں کوشائے   ہوئی یہودہ پن میں عمر ضائع
 ز جوش و شر خشک افتادہ در دست   نیابد مغز ہر کو مغز شکست
 اسے اخروٹ سی ہی پھوگ حاصل   نہ توڑا پست کب ہو مغز حاصل

یعنی جن لوگوں نے اپنی عمر کو ان علوم میں خرچ کر دیا۔ وہ اس شخص کی مانند ہیں جسے
انٹروٹ سے لکڑی خشک ہاتھ میں پڑی جو جس سے کوئی نفع ہیستہ نہیں ہے۔ اور مغز
ہے کہ جب تک لکڑی کو نہ توڑے مغز باہر نہیں آتا۔ اور توڑنا پوست یعنی اوپر کی لکڑی
کا یہ ہے کہ اس میں قید نہ ہوں۔ صرف اس کو دینی علم کا وسیلہ جانیں۔ اور دینی علم کے
مقتضا پر عمل کریں جیسا کہ تفسیر قرآن اور احادیث کا پیچا ننا ان علوم مذکورہ کی
دانش پر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں:-

بلے بے پوست نا بختہ ہست مغز ز علم ظاہر آمد علم دین نغز

مگر بے پوست رہتا خام ہے مغز ہے ظاہر علم سے ہی علم دین نغز

جیسا کہ مغز کا کامل بختہ ہونا پوست کے ذریعہ سے ہے۔ علم دین کا کمال جو تفسیر
و حدیث ہے۔ ظاہری علم کے ساتھ مثل لغت اور اشتقاق اور صرف اور نحو کے ہے

زمن جان برادرین نبیوش بجان فعل برود علم دین کوش

میرے سچے بھائیوں پر نبیوں کو دل و جان علم دین میں اپنچ کر دو

جب عالم کی پیدائش کا نتیجہ معرفت ہے۔ اور معرفت حقیقی باعث عبادت کے ہے
جیسا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی نہیں پیدا کیا میں نے
جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں (یاد رکھنا سبب اور ارادہ
سبب اور عبادت کا علم دینی پر موقوف ہے۔ کیونکہ اگر عبادت کی کیفیت نہیں جانتا
تو نتیجہ عبادت کا خواری کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں۔ کہ آئے عزیز دینی برادر سونے بہت
سُن لے۔ اور قبول کر۔ اور کامل توجہ کے ساتھ دینی علم کے حاصل کرنے میں کوشش کر۔
کیونکہ دو جہانی مقصدوں کے حصول کا وسیلہ ہے +

کہ عالم در دو عالم سروری یافت اگر کہتر بازوے سروری یافت

کہ عالم کو جہاں میں سروری ہو اگر کہتر تھا اس کو سروری ہو

یعنی دینی علوم کے عالم نے دنیا اور آخرت میں بزرگی حاصل کی۔ دنیا میں اس لئے
کہ بندوں کو عبادت اور نکاح اور معاملات میں ساری احتیاج اسی کی طرف ہے۔ اور جب
اس علم کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تو آخرت میں اس کے درجات کا موجب ہوگا۔ اگر صلی

اور نسب میں سب سے کمینہ ہوگا۔ علم کے نتیجہ اور برکت کے ساتھ سردار اور بہتر رتبہ کا ہونا ہے اور محتاج الیہ خلق کا ہے۔ یعنی خلق کو اس کی طرف احتیاج ہے *

عمل کہاں از سر احوال باشد جسے بہتر علم قال باشد۔

عمل جو ہوگا حالاتوں سے انور ہے قالی علم سے وہ بہت بہتر

یعنی وہ عمل اور عبادت کہ احوال کے ساتھ ہے بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہیں سے حجابوں کا اٹھا دینا اسکو لازم ہے قالی علم سے بہت بہتر ہے۔ کیونکہ قال سے غرض اعمال کی کیفیتوں کا معلوم کرنا ہے۔ اور عمل سے غرض معنوی احوال کا حاصل کرنا ہے جو انوار اور تجلیات الہی کے قرب و شہادہ سے عبارت ہے۔ اگرچہ وہ صاحب عمل باحل ظاہر ہیں نہ ہوا ہو *

ولے کار کیہ از آب و گل آید نہ چوں علم است کاں گل ردل آید

مگر جو کام جسم آب و گل ہے نہ مثل علم کیوں وہ کام دل ہی

یعنی علم باحال علم قال سے اگرچہ بہتر ہے۔ مگر وہ عمل جو بدن کی ترکیب سے ہو۔ اور حال کے ساتھ پیوند یافتہ نہ ہو۔ وہ علم کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ علم اگرچہ قالی ہو جب وہ دل کا کام ہے۔ تو پانی کیچڑ اس کے برابر نہیں ہے *

میان جسم و جان بنکر چہ فرق است کہ ایں را غریب گیر می آج و شوق

بدن اور جان میں کیا ہر فرق دیکھ آ کہ یہ ہر غریب اسکو شرق و کبیب

اگر چاہتا ہو کہ مراتب مذکورہ کے درمیان جو فرق ہے۔ سمجھ پر ملاحظہ ہو تو دیکھ کہ بدن اور جان کے درمیان میں کس قدر تفاوت ہے۔ کہ جسم کو مغرب شمار کرتے ہیں۔ کہ کمال کی صفات اس میں پوشیدہ ہیں۔ اور جان کو مشرق فرماتے ہیں۔ کہ ساری صفات کے انوار اس سے طلوع کرتے ہیں *

از اینجا باز دواں احوال اعمال نسبت باعلوم قال باحال

نہاں پہچان لے احوال اعمال علوم قتل کی نسبت جو باحال

یعنی یہاں سے فرق کو پہچان لے کہ بدنی اعمال کو نسبت علوم حال کے کس قدر

کیونکہ قالی علم بہ نسبت بنی عملوں کے جان کی مانند ہے۔ پھر نسبت قالی علم کی حال کیساتھ
یعنی یہی نسبت ہے۔ یعنی قالی علم کی جان حال ہے۔ کیونکہ حال مکاشفہ سے عبارت ہے
جو علم الیقین ہے +

نہ علم است آنکہ دارد میل دینی کہ صورت دارد امانیت معنی
نہیں ہو علم جو دنیا کو چاہے کہ صورت ہے مگر معنی نہیں ہے

یعنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حُبُّ الدُّنْيَا
رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے) پھر جو علم دنیا کی
طرف میل رکھے۔ دراصل علم نہیں ہے۔ کیونکہ علم وہ ہے جو حق تعالیٰ کے اقرب کا
وسیلہ ہو۔ اور جو علم قرب اور منصب کا وسیلہ ہو۔ وہ صورت علم کی ہے معنی علم کا اور
مثل باقی صنعتوں کی ایک ہوتی ہے +

نگرد علم ہرگز جمع با آرز ملک خواہی سگ انور و وزیر
ہوا اور علم اکب ہوں جمع کیجا ملک چاہے تو سگے دور ہٹا جا

یعنی دینی علوم جو نفس کے لئے بُری خصلتوں سے پاکی کا باعث ہے۔ ہوا اور
دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ درمیان میں ان کے منافات یعنی
مخالفت ہے۔ اگر تجھے فرشتہ کی سنگت درکار ہو تو گئے کو اپنے قرب سے دور
بٹانا چاہئے۔ اس حدیث کی بنا پر کہ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ
نَجَسٌ (فرشتے گھر میں گتے یا تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتوں کا دخل نہیں ہوتا۔

علوم دین را خلاق فرشتہ است نبی اور دے کو سگ شرست
علوم دین ہیں سب اخلاق ملکی کہاں داخل ہوں دلیں گتے ملکی

یعنی دینی علوم جو نفس انسانی کی پاکی کا باعث ہیں فرشتوں کے اخلاق میں سے ہیں
اور ملائک کے وحی لائیکا واسطہ ہیں۔ اور ملکی اخلاق کو گتے کی صفتوں سے جو ایک انہیں
سے حرص ہے مخالفت اور انہم دودی سے۔ اور جس کے دل میں گتے والی صفتیں مرکب
ہوں۔ فرشتہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوتا۔

حدیث مصطفیٰ آخر ہمیں است ملکوتینو کہ البتہ چہین است

حدیث مصطفیٰ آخر یہی ہے سنو خوبی سے بیشک یہی ہے
 اور حدیث مذکور کہ جس گھر میں کتیا یا تصویر ہو فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ اس
 معنی کو ٹھیک سن لے۔ کہ علوم دینی ہوا کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوتے +

درون خانہ چوت بہ صوت فرشتہ ناید اندر کے ضرورت

گھروں میں جنگی ہوگی شکل و صورت فرشتہ کب ہو داخل بالضرورت

برو بردائے اول تختہ دل کہ تا ساز و ملک پیش تو نسل

مشا شکلوں کو تختی دل سے اقل فرشتہ تب کروگا واں پہ نسل

یعنی دل کی تختی کا منہ جو نفس میں آفاقی لوح محفوظ کی مثل ہے رومی خیالوں کی
 صورتوں سے اور بری صفتوں اور باطلہ وہموں کے نقشوں اور فاسدہ خیالات سے
 پہلے پاک کر۔ اور ذکر و فکر کے پانی سے دھو۔ تاکہ طہارت کے ذریعہ سے عالم الہی
 کے ساتھ مناسبت پیدا ہو۔ اور پاک روحیں مقدسہ جو حقیقت کا علمیہ صورتیں ملائکہ
 اسموں کے ساتھ نامزد ہیں تیرے دل کے گھر میں داخل ہوں +

از تحصیل کن علم وراثت زہر آخرت میکن حراشت

ملک سو کرے حاصل علم کشفی ذراعت عاقبت کی بولے کافی

یعنی تیرے اضافی دل کے بیج جو نقشوں سے سادہ ہے فرشتہ نے جب مقام
 کیا۔ تو وراثت کا علم جو معنوی کشفی اور لدنی ہے۔ اور اشارہ سے حضرت رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاءوں کو پہنچتا ہے۔ حاصل کر لے۔ اور اپنے آخری ظہور
 کے لئے اس جگہ میں ذراعت بولے۔ کیونکہ جس چیز کی یہاں پر کھیتی نہ کرے گا۔
 وہاں پر نہ کائے گا +

نظم

ایندم است آنوقت تخم انداختن کار ہا روز حاجت ساختن

(ترجمہ) یعنی بیج پھینکے کا وقت اسی دم ہے اور حاجت کے دنوں کے کام کرنے کا +

ہرچہ کشتی جنس آنخواہی درود نیک بد آنجا عیاں خواہی نمود

(ترجمہ) تو نے جس چیز کی کھیتی کی وہی جنس کا بیجگا۔ برا بھلا وہاں پر ظاہر دیکھا جائیگا +

چونکہ فرصت بہت بنشائیں بید رنگ آں نہال میوہائے رنگ رنگ
(ترجمہ) جب فرصت ہے تو جلدی سے لگا۔ وہ کئی رنگوں والے میووں کے بوٹے۔
جب بواسطہ دل کی صفائی اور روشنائی کے ارثی علم کے حاصل کرنے کا مستحق ہوا تو

فرمائے ہیں: کتاب حق بخوان نفاس و آفاق مزین شو باصل جملہ اخلاق
کتاب اللہ میں پڑھ نفاس و آفاق مزین ہو اصل سے سب اخلاق

یعنی فرشتے کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ کے اسموں اور صفتوں کی آیتوں کی کتاب اپنے نفس سے
جو وہ ایک کتاب کتب الہی کے جملہ کے لئے جامع ہے۔ اور سارے اسموں اور صفتوں
کی آیتیں اس میں لکھی ہیں۔ اور آفاقی کتاب جو علیحدہ ہے۔ اور انفسی کتاب کی تفصیل ہر
اور تعین کے اعتبار سے تیرے نفس سے خارج ہے۔ پڑھ لے۔ اور دانا اور حکیم ہو کر عدالت
کے لباس اور حکمت کی رینت کے ساتھ جو سارے اخلاق کا اصول ہے مزین اور

روشن ہو جا ۴

قاعدہ ۵

اصول خلق نیک آمد عدالت پس ازوے حکمت بعفت شجاعت
اچھی خو کا ۹ مل اب ہے عدالت ہیں پیچھے حکمت اور عفت شجاعت

جانتا چاہئے کہ نفس نا طعنانہ کی دو قوتیں موجود ہیں ایک ادراک دوسرا تحریک
اور ہر ایک ان دونوں کی دو قسم پر ہیں۔ ادراک نظری قوت اور علمی قوت کے ساتھ پیدا
ہوتا ہے۔ اور تحریک شہودی اور غضبی قوتوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ چاروں قوتیں جو
جو نظری اور علمی اور شہودی اور غضبی ہیں۔ جہاں تک کہ ان چاروں کے ہر ایک کا تصرف
اپنی جگہوں میں بلا افراط اور تفريط کے اعتدال کی وجہ پر ہو۔ تو ہر ایک سے فضیلت ہوتی
ہے۔ پس اخلاق کے اصول چار ہی ہیں۔ ایک نظری قوت کی درستی جسے عدالت کہتے
ہیں۔ دوسری علمی قوت کی راستی جسے حکمت کہتے ہیں۔ تیسری شہودی قوت کی تہذیب
اور اسے عفت کے نام سے کہتے ہیں۔ چوتھی غضبی قوت کی تربیت اور اس کو شجاعت
کہتے ہیں۔ اور عدالت کا سب پر مقدم ہونا باعث اس کے توقف کے ہے۔ ان تینوں
فضیلتوں پر۔ اور اس کی تفصیل اخلاقی فنون میں مذکور ہے۔ اور حسب معنی اس بیت
کے یہ چاروں فضیلتیں اخلاق کا اصول ہیں۔ اس واسطے فرمایا۔

حکیم را بہت گروہ راست و گفتار کے کو تشصف گرد و بدیں چار

ہے دانا رست کام اور رست گفتار جو ہو موصوف ان چاروں کے ناچار
یعنی حکیم ہونا یہ ہے کہ حکمت کی دونوں قسموں نظری اور علمی کے ساتھ موصوف ہو۔ اور
سید ہے کاموں کا اشارہ نظری حکمت کی طرف ہے۔ کہ چیزوں کو جیسے کہ وہ ہیں جانے
اور پہچانے۔ تو بیشک راست گفتار ہوگا۔ کیونکہ قول علم کی صورت ہے +

بحکمت باشندش جان و دل آگ نہ گزیرا بشا۔ وئے نیز ابلہ +

دل و جان اس کی میں حکمت آگ نہ حیلہ باز ہے وہ اور نہ ابلہ

یعنی جو شخص ان چاروں خصلتوں اچھی کے اصول سے متصف ہو دل اور جان اس
کی حکمت سے خبردار اور حقیقی حکمت سے اثر تلے کے جو علم چیزوں کا ہے۔ جیسے
کہ چیزیں ہیں واقف ہوگا۔ اور ان چاروں کے فضائل کے ساتھ متصف ہونے کے
بعد عمل بھی انہیں کے مقتضا پر ہوگا۔ اور جانتا چاہئے کہ ان فضائل محمودہ میں سے ہر ایک
دو طرف کو شامل ہے۔ ایک افراط جو بہت بری ہے۔ دوسری تفریط جو خسیس ہے۔
جیسا کہ لفظی قوت کا اعتدال حکمت ہے۔ اور اس کے افراط کو مکر اور حیلہ اور تفریط کو
ابلیہ اور بیکاری کہتے ہیں۔ جو دونوں مذموم ہیں۔ کرنبری یہ ہے کہ فکری قوت کو ناو جب
کاموں میں چلائے۔ یا واجب کے انداز سے زیادہ بڑھائے۔ اور ابلیہ یہ کہ قوت فکری
کو ارادہ کے ساتھ مطلق اور بیکار کر دے۔ نہ خلقت کی وجہ سے۔ اور حکیم وہ ہے۔ جو
قوت مدارکہ سے ضروری امور میں اچھے انداز تک جو واجب ہو فی یعنی شرعی ہے کام لے
اور زیادہ اس سے حیلہ اور مکر ہے۔ اور معادی امور کے انتظام میں خلل کا باعث ہے اور
تعطیل دین اور دنیا کے ٹوٹے کا موجب ہے +

بعفت شہوت خود کردہ مستور شرہ سچوں خمودازوے شدہ دور

کیا عفت سے شہوت کو ہر مستور شرہ شل خمود اس سے ہو دور

یعنی عفت جو شہودی قوت کی درمیانہ حالت ہے جو قوت عاقلہ کی اطاعت اور
اعتدال کے سبب اور اپنی ہوا کی مخالفت سے پیدا ہو کر اپنی شہوت اور لذتوں کی خواہش
کو اختیار کے ساتھ پوشیدہ رکھتی ہے۔ اور دونوں طرفیں افراط اور تفریط کی جو
شر و اور خمود ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں +

شجاع و صافی از ذل و تکبر متبراز نش از جبن و تنہور

ہے کبر اور خواری سے صافی بہا نہیں جبین اور تہور اس کے اندر
یعنی وہ حکیم چاہئے کہ شجاعت یعنی بہادری جو غضبی قوت کے اعتدال اور نفس طقہ
کے امروں کے انقیاد کے واسطے اور اعتدال سے نہ تجاوز کرنے کے سبب حاصل
ہوئی ہے۔ رکھتا ہو۔ اور خواری سے جو جبین کے لوازم اور تکبر سے جو تہور کے لوازم ہیں
سے ہے۔ صاف اور خالی ہو۔ اور اس کی ذات سے بہادری یعنی شجاعت کی دونوں
طرفوں افراط اور تغریط کی خستہیں جو تہور اور جبین ہے۔ دور ہوں۔ تہور بڑائی کا اشتغال
اور جبین مردہ پن کی حالت ہے +

عدالت چوں شمار ذات اوشد نادر و ظلم زان خلقتش نکوشد

شعار اسکا ہے ذاتی جی عدالت ہے ترک ظلم اچھی خو کی حالت

عدالت برابری اور راستی ہے یعنی وسط کا مرتبہ پھر جب حکیم کا ذاتی شعار اور لباس
پہلے اعتبار کی وجہ سے عدالت اور علمی قوت کی تہذیب ہے۔ اور مشابہت کی حالت
جو حکمت اور عفت اور شجاعت کی آمیزش اور سلامتی سے باعتبار دوسرے کے پیدا ہوئی
ہے۔ تو بلا شک عدالت کی ضد جو ظلم ہے نہ رکھتا ہوگا۔ پس خلق اسکا سب طرح سے
جو اعتدال کے ساتھ واقع ہے اچھا ہوگا۔ اور عدالت کے ساتھ کسی شخص کے انصاف
کی علامت وہ ہے کہ اس سے جو کچھ واقع ہوا ایسا ہی ہو جیسا کہ چاہئے +

ہمہ اخلاق نیکو در میان است کہ از افراط و تغریطش گزشت

بہی اخلاق نیک و وسط میں نگر یہاں افراط و تغریط اب نہونگے

یعنی تمامی اخلاق حسنہ در میانہ حالت میں ہیں۔ کیونکہ وسط کو افراط اور تغریط سے
یعنی انحراف سے کنارہ اور دوری ہے +

میانہ چوں سراوا المستقیم است زیر دو جانبش قمر جیم است +

میانہ جب سراوا المستقیم ہے تو دونوں طرف میں اسکی جیم ہے

یعنی در میانہ حد سیاحی راہ ہے۔ جو بے شک اسکو نفس الامری کے ذاتی کمال کے
مقام میں پہنچاتی ہے۔ اور بلا طریق اعتدال کے سرفست اور لبروں کی حقیقتیں حاصل نہیں
کی جاسکتیں۔ اور وسط اور میانہ کی دونوں طرف سے یعنی افراط اور تغریط میں دوزخ کا گڑھا

ہے۔ پھر جس نے اعتدال سے دونوں طرفوں کی ایک طرف میں میل کی۔ اور اخراط
اور تقریط کیا۔ دوزخ کا گرفتار نہوا۔ او کمال کے درجات سے نفس کے درجات میں پڑا
پھر جہاں تک اعتدال کے سیدھے راستے پر نہ گزرے بہشت میں نہیں پہنچ سکیگا۔

باریکی و تیزی سوی و شمشیر نہ روی گشتن و بودن بروذیر
ہے باریکی و تیزی بال و شمشیر نہ پھرنے اور کھڑے ہونے کی ہریر

صراط کی صفت میں اشارہ ہے۔ یعنی میانہ جو وسط میں واقع ہے۔ بال کی مانند
باریک اور تلواری کی مثل تیز ہے۔ باریکی کے باعث پھڑکانا اور تجاوز کرنا اس سے میسر
نہیں ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی میل اور انحراف کے ساتھ دوزخ میں پڑ جاتا ہے۔ اور
نہایت تیزی کے سبب اسپر دینک رہ نہیں سکتا۔ کیونکہ جیسا کہ حقیقی وسط کا پانا
بے نہایت طرفوں کے بیچ میں مشکل ہے۔ اس کے پالینے کے بعد اسپر ٹھیرنا اور
قیام کرنا مشکل زیادہ ہے نظم

صورت عدل بہت میزان و صراط بر صراط حق گذر با احتیاط
ترجمہ) ترازو اور پل صراط عدل کی صورت ہے۔ خدا کے تعالیٰ کے راہ پر احتیاط
کے ساتھ گزرنا چاہئے۔

انحراف از ہر دو جانب دوزخ است اعتدال اندر وسط چوں برزخ است
ترجمہ) دونوں طرف سے پھرنا دوزخ ہے۔ اور اعتدال برزخ کی طرح میانہ میں ہے
راہ اوسط رو کہ شد خیر الامور تا رہی از دوزخ پر شر و شور
ترجمہ) اوسط کے رستے میں چل۔ کہ وہ سب اسروں سے اچھا ہے۔ تاکہ شر اور شور
کے بھرے ہوئے دوزخ سے تجھ کو خلاصی ہو۔

تانسازی بر صراط حق عبور کے رسی در جنت حور و قصور
ترجمہ) جب تک خدا تعالیٰ کی راہ تجھ کو گزر نہ ہو۔ محلوں اور حوروں والے باغ
میں کب پہنچے گا۔

جب عدل کی ضد ظلم ہے۔ تو فرمایا :-

عدالت چوں کی دارد از اعدا ہمیں صفت آدیں ضد از اعدا

عدالت کی اکیلی ضد پہچا تو یہ ضدیں سات ہی گنتی میں جانو

جانتا چاہئے کہ حکماء نے باقی اصولوں کی طرح عدالت کو دو طریقوں افراط اور تفریط کی مثل ظلم اور انظلام کے معتبر فرمائیں ہیں۔ معاش کے اسباب کو بڑے وجوہات سے مثل غضب اور غلبہ اور بلا استحقاق کے حاصل کرنا ظلم ہے۔ اور اس طالب معاش کو بغت دینا۔ اور اس کی اطاعت کرنا بلا استحقاق لینے میں اسبابوں کے انظلام ہے۔ اور اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ عدالت کی ضد ایک ہی ہے۔ پس بیشک اصولوں کی ضدیں گنتی گنتی میں سات ہیں۔ اور اس انظلام کو جو عدالت کی تفریط ہے۔ اعتبار نہیں فرمایا۔ اور اس فقیر یعنی شارح کے دل میں اسکا حکم جو کچھ کہہ چکا ہے وہ یہ ہے کہ جب فقر و ولایت کا کمال عجز اور نیستی میں ہے۔ تو حقیقت میں انظلام مراتب کمال کا سبب اور وسیلہ ہوتا ہے۔ پس بڑی صفتوں سے نہ ہوا۔ بلکہ نہایت مرتبہ کمال کا وہ ہے۔ کہ خلق کی ایذا سے لذت پانے والا ہو جائے۔

نمبر ہر عدد سے نہفت است ازاں درمے دوزخ نہفت است

چھپا ہے بھید نیچے ہر عدد کے کہ در دوزخ کے ہیں ساتوں عدد کے

یعنی ساتوں اعداد کے ہر ایک عدد کے نیچے چھ بھیدوں میں سے ایک بھید ہر اور سارے پوشیدہ بھیدوں سے ایک یہ ہے کہ یہ ساتوں ضدیں دوزخ کے ساتوں دروازوں کی طرف اشارہ ہے۔

چنان کہ ظلم شد دوزخ مہتیا بہشت آمد ہمیشہ عدل راجا

یہ دوزخ جیسے ظالموں پر یونہی جنت مقام عادلوں پر

یعنی جیسا کہ دوزخ ظلم اور بڑی خصلتوں سے تیار ہو کر ظالم اور قاہر کی جگہ ہے بہشت عدل اور راستی اور میانہ حدوں کے عادل صادق کی جگہ اور محل ہے۔

جزائے عدل نور و رحمت آمد سزائے ظلم لعن و ظلمت آمد

عدل کی ہے جزا سیئہ و رحمت ظلم کی ہے سزا لعنت و ظلمت

جانتا چاہئے کہ جزا عملوں کی لازم اعمال کا ہے۔ اور ہر ایک چیز اپنی ہی خاصیت یعنی اثر کو دکھاتی ہے۔ مثلاً زہر سانپ کا لازم ہے۔ اور لذت شہد کی لازم فرماتے ہیں کہ عدل اور راستی کی جزا جو اخلاق اور افعال میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے نہایت رحمت اور اس کے

تجلیات کا نور ہے۔ اور ظلم اور سارے اوامر اور نواہی سے پھر جانے کی سزا العتت اور دوری اور اندھیرا ہے۔ نظم

نیست اتساں بہر کمال خلق بدست   در حقیقت چوں سباع است دوست
(ترجمہ) جس کی خوبی ہے انسان نہیں ہے۔ دراصل چار پائیوں اور درندہ کی مثل ہے
نایہ دوزخ چہ باشد خلق بد   خلق بد آبد براہ دوست سد
(ترجمہ) دوزخ کی اصل کیا ہے بُری خوب ہے۔ بُری خود دوست کے راستے میں دیوار ہے
چوں شوی پاک از ہمہ اخلاق بد   اسلام الشیطان ترا باشد سد
(ترجمہ) جب تو تمام بُری خصلتوں سے بری ہو گیا۔ تو شیطان کا اسلام لانا تیرے
لئے سند ہوگی *

ظہور نیکی در اعتدال است   عدالت جسم را اقصیٰ لکمال است
نیکی کا ظہور اندھیل ہے   کمال اقصیٰ بدن کا بھی عدل ہے

یعنی خوبی کا ظہور میان حد میں ہے۔ کہ جس وقت اچھی عادتوں کے خیالوں کی فضیلتوں کے ساتھ انسان درست ہوا۔ تو ظاہر اور باطن میں اس کی خوبی ظہور پاتی ہے۔ باطن میں معرفت جو نفس کی جعلی اور ایمان جو زیبا برش ہے پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر میں عبادت جو بدن کا حسن اور زینت اس کی جو دین اور اسلام ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عدالت کا جسم کے لئے نہایت کمال ہو جانا اس واسطے ہے کہ عدالت مساوات یعنی ہر کام میں برابر ہی ہے۔ اور برابری بلا اعتبار وحدت کے متصور نہیں ہو سکتی۔ پس نہایت کمال بدنوں کا بھی وہ ہے کہ ان کی جدا جدا اور مخالفت اجزائیں قریب و متسلم ہو جائیں۔ اور مادہ اور صورت ان کی بواسطہ چھوٹا ہونے اور بچانے کے ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں اور ہر ایک کیفیت کی مخالفت شکست اور غر پا کر آپس میں متحد یعنی ایک بن جائیں۔ اور صورت وحدانی ظہور میں آئے۔ اور وہ صورت وحدانی عدالت ہے جو مرکب یعنی بدن میں بسیطی صورت پر یعنی صورت روحی پر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا :-

مرکب چوں شود مانند یک چیز   ز اجزاء دور گرد فعل تمیز

مرکب جب ہوا مانند ایک چیز   ہوئے اجزاء سے کم اب فعل تمیز

یعنی مرکب جو انسانی بدن سے مراد ہے جب بواسطہ عدالت کے ہر ایک اجزاء مانند ایک

چیز کے ہو جائے۔ یعنی صورت و مدانی حاصل کر لے تو عناصر کے اجزاؤں سے فعل اور طبیعت کی کیفیتیں جو حرارت اور برودت اور رطوبت اور یہوست ہیں دور ہو جائیں۔ اور تینوں بھی اجزاء سے بالکل اٹھ کھڑی ہو۔ کیونکہ سب کچھ اکیلی چیز ہو چکا +

بسیط الذات را مانند گردد میان این و آن پیوند گردد

بسیط الذات کی مانند ہوگا۔ بدن اور جان میں پیوند ہوگا

یعنی وہ مرکب بسبب وحدت کے جو اجزاء کی برابری پیدا ہونے سے اسے لازم ہو گئی ذات بسیطہ کی طرح جو عقول اور نفوس مجرودہ ہیں مانند نجائب ہے۔ یعنی ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ اور درمیان اس مرکب کے جو بدن ہے۔ اور اس بسیطہ الذات کے جو نفس ناطقہ یعنی روح انسانی ہے پیوند ہو جاتا ہے۔ اور اس پیوند کا بیان فرماتے ہیں

نہ پیوندیکہ از ترکیب اجزاست کہ روح از وصف حمیت ستر

نہ وہ پیوند ہے ترکیب اجزا کہ جان ہے وصف جسمی ستر

یعنی وہ پیوند ایسا نہیں ہے جیسے بدن کی ترکیب اجزاء سے ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ جسم کو لازم ہے۔ اور جان انسانی نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ اور جسمانی اوصاف کا اطلاق اس پر کیا نہیں جاسکتا +

پہو آب و گل شود یکبارہ صافی رسد از حق بدو روح اضافی

جہی پانی و گل ہو جائیں صافی تو حق سے پہونچے اسکو روح اضافی

یعنی جب انسانی بدن کے پانی کیچڑ استحا و پیدا کر لیں اور طبعی مخالفت کی کدورت سے صاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بدن انسانی کے پانی کیچڑ میں بسبب برابر ہونے کو ایک اور جان بڑھ کر وَفَعْتُ فِیْہِ مِنْ تَرْوِجِی کے حکم سے (یعنی پھونکا میں نے اس میں اپنی جان سے) پہونچتی ہے۔ اور انسان جامعیت کی تشریف سے مشرف ہو جاتا ہے

چو یا بد تسویا جزائے ارکان درو گیرد فروغ عالم جان

برابر جبکہ ہوں اجزائے ارکان پڑے اسپر وہ نور عالم جان

یعنی عنصری ارکانوں کے اجزاء جب تسویہ پا کر صورت و مدانی پیدا گویں۔ تو عالم ارواح

کی روشنی اس تسویہ پر چمکنے لگتی ہے۔ اور پانی و گل کے اندھیرے کو علم و معرفت کے نور کے ساتھ روشن کر دیتی ہے +

شعاع جان سوائے تن وقت تعیل چو خورشید جہاں آمد بہ تمثیل

شعاع جان تنوں پر وقت تعیل ہے سورج کی طرح اور وہی تمثیل

اگرچہ خورشید پھر چ چارمین ہت شعاعش نور تند بیز زمین ہت

اگر سورج پھر چ چارمین ہو شعاع اسکا ہی تند بیز زمین ہو

طبیعتہائے عنصر نر و خور نیت کو اکب گرم و خشک سرد و تر نیت

طبائع عنصری سرد جمیں کہیں ہوں تہائے گرم و خشک سرد کہیں ہوں

ستاروں میں طبیعت عنصری کے نہ ہونے پر دلیل وہ ہے کہ اگر گرم ہوں تو خفیف اور سرد ہوں تو ثقیل ہو سکتے ہیں پس آسمانوں میں صعود اور مہبوط یعنی بلندی کو جانے اور نیچے اترنے کی میل پائی ہے۔ کیونکہ خفیت طبیعت کی قوت ہلکی ہے جس کے سبب جسم بلندی کو حرکت کرتا ہے۔ اور ثقل طبیعت کی قوت گراں ہے جس کے باعث جسم نیچے کی طرف کو متحرک ہوتا ہے۔ اور آسمان حرکت مستقیم کے قابل ہیں پس یہ واقعہ قطعاً دلائل کے ساتھ محال ہی ہے۔ اور اگر تر و تازہ ہوں تو آسانی سے اشکال کو قبول کروں اور اگر خشک ہوں تو مشکل سے اشکال کو قبول کریں۔ بہر حال بھٹ جانے اور بل جانے کے لائق ہوں۔ اور یہ امر قطعی دلیل سے محال ہے۔ اور آسمانوں کے رنگدار نہ ہونے پر دلیل وہ ہے کہ اگر رنگدار ہوتے تو آنکھوں کو دیکھنے سے روکتے۔ اور حالانکہ ساتوں آسمان ثوابت کے دیکھنے سے روکنے والے نہیں ہیں۔ جو کہ آنکھوں میں آسمان میں ہیں پس بے رنگ چمکنے ہونگے +

عناصر حجلہ از سہ گرم و سرد ہست سفید و سرخ و سبز و الٰہ زرد ہست

عناصر گرم و سرد اس میں ہیں سارے سفید و سرخ و سبز اور زرد سارے

یعنی باوجود اس کے کہ سورج وغیرہ ستاروں میں رنگی طبائع نہیں ہیں۔ عناصر اور

سرگبات یعنی ابدان میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے سبب سے ہی ہوتا ہے +

بود حکمش رواں چہ شاہ عادل نہ خارج میتوان خشن نہ داخل

ہے امر اسکا رواں چوں شاہ عادل کہا جاتا نہیں خارج نہ داخل ہے
یعنی سورج اور اس کی روشنی کا حکم عناصر پر جاری اور ساری ہے۔ لیکن ایسی وجہ سے
کہ اس کی کیفیت محسوس نہیں ہے۔ پھر جب عادل بادشاہ کے ساتھ شبیہ فرامانی جسے ظلم
اور جور نہیں ہے۔ پس بیشک اس کے حکم میں خلاف نہ ہوگا۔ اور سورج کی روشنی عناصر
کی طبیعتوں میں داخل یا خارج اس سے نہیں بولی جاسکتی۔ کیونکہ اگر داخل ہوتی تو جڑیں خبریں
بنجانا اور تقسیم ہو جانا لازم آتا۔ اور اگر خارج ہوتی۔ تو تاثیر نہ ہوتی۔ اور جب اسے مشیہ کیا۔ تو
دونوں امور کی مطابقت پر اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ

چو از تعیل شد ارکان موافق بحسن نفس گویا گشت عاشق

ہوں جب تعیل سوارکان موافق حسن پر ناطقہ اُن کے ہو عاشق

یعنی جب ارکان کے اجزاء عدالت سے موافقت یعنی مناسبت تامہ کی برابری جو
حسن و خوبی کے ساتھ موسوم ہے حاصل کر لیں۔ نفس ناطقہ انسانی اس برابری کی صورت کا
عاشق ہو کر اس کے ساتھ تعلق کر لیتا ہے۔ کیونکہ تعلق جان کا بدن کے ساتھ مثل تعلق
عاشق اور معشوق کے ہے۔ اور عاشق ہمیشہ معشوق کے ساتھ ہے۔ معشوق سے جدا نہیں

ہے۔ نکاح معنوی افتاد و درویش جہاں رانفس کلی داد کا ہیں

نکاح معنوی دیں میں ہوا اب نفس نے سب جہاں کا میں دیاب

جب انسان کی صورت میں خوبی ظہور کو پہنچتی۔ اور نفس ناطقہ اس صورت پر عاشق
ہوا۔ تو ضرور ولی مطلق یعنی حق تعالیٰ سے نفس اور صورت انسانی کے درمیان نکاح
معنوی جو عقد اور تقریف ہے۔ اور ظاہری نکاح کی حقیقت ہے۔ دین محکم میں واقع ہوا
پھر جب نکاح بل مہر کے نہیں ہوتا۔ تو نفس کلی یعنی نفس ناطقہ انسانی نے اجزائے عالم
کے متعلقہ نفوس تماموں کو انسان کے مہر میں دیدیا۔ اور سارے جہان انسان کا ملک
ہوئے۔ اور اس کے تقریف کے نیچے آئے۔

از بشتاں می پدید آمد فصاحت علوم و نطق و اخلاق و صباحت

انہیں سو پھر ہوئی ظاہر فصاحت علوم و نطق و اخلاق و صباحت

یہ سب کچھ نتیجے ان سے واجب ہیں

ملاحت از جهان بے مثالی در آمد همچو زند لاؤ بالی

ملاحت اب جہاں سے بے مثالی وہ دوڑی مثل زند لاؤ بالی

یعنی جیسا کہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے نفس سے کمال کی صفات اور صباحت لینے جمال نے ظہور پایا۔ ملاحت جو وحدت حقیقی کے نور کی چمک ہے بے مثالی اور بے پوشیدگی کے جہاں اور اطلاق کے مرتبہ سے نزول کر کے اس لئے کہ صباحت یعنی خوبی کے وسیلہ سے دلوں کو کھینچ لینے والی ہو۔ اور کسی قید میں انہیں مقید ہونے نہ دے تقید اور مثال کی ولایت میں بے باک زندوں کی مثل آگئی۔ اور خوبی اور جمال کی تخت گاہ پر

قرار پکڑا * بشہرستانِ نیکوئی علم زد۔ ہمہ ترتیبِ عالم را بہم زد

علم شہروں میں خوبی کے جو مارا سبھی ترتیبِ عالم کو بگاڑا

جیسا کہ حسن تبدیل لینے برابری میں جگہ پکڑ کر نفس ناطقہ کو کھینچ لینے والا ہوا۔ اور ان کے عقد سے کمال اور جمال کی صفتوں کی کئی قسمیں ظہور کو پہونچیں اور ملاحت یعنی مسکینی جو حسن کے سوا ایک حالت وجدانی ہے بے باک اور بے پروا شہروں میں خوبی کے آکر بادشاہوں کی طرح جھنڈا لگایا۔ اور حسن اور جمال کے ملکوں کی والی ہو گئی۔ پھر جب شور انگیز اور فتنہ ڈالنے والی تھی۔ تو جہاں کی ترتیب کو بالکل بگاڑا۔ اور دلوں کو قید کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور جو صفت کہ دلبری کی صورت سے قریب تھی۔ اسی کی صورت

پر شبلی کیا۔ کہے بر رخس حسن اور سوار است کہے بانطق تیغ آبدار است

کبھی گھوڑی پر حسن اسکی ہر سوار کبھی ہی نطق میں وہ تیز تلوار

یعنی جس وقت وہ مسکینی جو وحدت حقیقی کے نور کا عکس ہے۔ وجود انسانی کی صورت میں ظہور پائے۔ اسے ملاحت بولتے ہیں۔ اور جس وقت نفس ناطق میں ظاہر ہو اسے فصاحت یعنی خوشگوئی کہتے ہیں *

ولی و شاہ و درویش و پیمبر ہمہ در تحت حکم او مستخر

ولی اور شاہ و درویش اور پیمبر سبھی نیچے ہیں حکم اس کے مستخر

یعنی ملاحت نے جو وحدت حقیقی کا نور ہے اس طرح پر جلوہ گری دکھائی۔ کہ سب یہ

چاروں قسمیں مذکورہ انسانی جن کی نظر میں دنیا و مافیہا سہ گز نہیں آتی۔ ملاحیت کے حکم کے نیچے قید ہیں۔ اور اس کی قید کے تصرف سے **وَلَوْ أَنَّجَبْتُمْ حُسْنُهُنَّ** کے مقتضا پر یعنی ان کے حسن نے تمہیں تعجب اور حیرانی میں ڈالا خلاصی نہیں پاسکتے *

درونِ حُسنِ روئی نیکو اچھلت نہ آحسن بہت تنہا کوئی اچھلت

حُسن میں روئی خوبانگو وہ کیا ہے نہ خوبی ہی بتا پھر اب وہ کیا ہی

یعنی اہل خوبی کے چہرہ کی خوبی کے اندر کیا ہے جو عاشقوں کے دلوں کو قید کرتی ہے وہ شہلی اور تصرف کن کرتا ہے۔ اکیلا وہ جن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حسن مناسبت سے عبارت بہت جو بہت سے افراد انسانی میں پایا جاتا ہے جو کشش نہیں رکھتا *

جز از حق مے نیاید دلربائی کہ شرکتِ نیت کس را با خدائی

سوا حق کس سے ہوگی دلربائی نہیں شرکت کسی کو با خدائی

یعنی دلوں کی کشش اور تصرف حق تعالیٰ کے سوا جو حدیث **وَلَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلٰكِنْ يَسْعَىٰ فِي قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ** کے ساتھ موصوف ہے کسی سے نہیں ہو سکتی۔ (ترجمہ حدیث) یعنی زمین اور آسمان میں مجھے سمائی نہیں۔ مگر مومن بندے کے دل میں سوتا ہوں، بحکم لا مؤثر فی الوجود الا اللہ یعنی وجود میں کوئی مؤثر نہیں۔ مگر خدا۔ خدائی میں کس کو تصرف اور تاثیر ہے۔ کسی کو شرکت نہیں ہے *

کجا شہیت دل مروم رہاید کہ حق کہ گہ ز باطل می نماید

کہاں شہوت یہ دل بندو گچھینے خدا ہی شیشہ باطل سی چھینے

جانتا چاہئے کہ حق و باطل جو شریعت میں استعمال کئے جاتے ہیں حق حقیقی یعنی وجود مطلق کی منظر ہر کی قسموں میں سے ایک ایک قسم ہیں اور حق حقیقی کے مقابلہ میں باطل حقیقی یعنی عدم ہے۔ اس واسطے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ **اَصْدَقُ قَوْلٍ قَالَتْ الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ**۔ یعنی سچا قول جیسا کہ کہا عرب نے قول لبید کا ہے یعنی خبردار ساری چیزیں جو خدا کے تعالیٰ کے سوا ہیں باطل ہیں۔ اور جب غمِ حق کا عدم ہے۔ تو مقرر ہے کہ عدم وجود میں مؤثر نہیں ہو سکتا۔ پس فرماتے ہیں کہ دل کی کشش اور چھین لینا اس کا معشوقوں کی صورت میں

در اصل شہوت سے نہیں۔ بلکہ اس صورت میں حق ہی ہے جو دلوں کو کھینچ لیتا ہے
 اگرچہ شرعی باطل کی صورت میں ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ صورت جلالی میں جو شرعاً باطل ہو
 کبھی کبھی ظہور کرتا ہے۔ * نظم
 ہر حسن یک رقم ز کتاب جمال اوست در دفتر جمال تو گم شور رقم نہیں
 (ترجمہ) ہر ایک حسن اس کی خوبی کی کتاب سے ایک رقم ہے۔ جمال کے دفتر میں ڈوب
 اور رقم کو دیکھ۔ * فرمایا کہ:-

موتر حق شناس اندر ہمہ جا۔ نہ حد خوشی تن بیروں منہ پا
 موتر سب جگہ میں حق پہچانو نہ رکھنے پاؤں باہر حد سی مانو
 یعنی سب صورتوں میں جمالی ہوں خواہ جلالی ہوں خدائے تعالیٰ ہی کو موتر جاننا چاہئے
 اور اپنے امکانی حد سے پاؤں بڑھانے نہ چاہئیں نظم
 آنکہ خود راحی نماید از رخِ خواباں چو باہ می کند از دیدہ عشاق در خواباں نگاہ
 (ترجمہ) جو خوابوں کے منہ سے آپ کو چاند کی مثل دکھاتا ہے۔ عاشقوں کی آنکھ سے خوابوں
 میں نظر کرتا ہے۔ *

عشق چوں خود کرد با خود اسچہ کرد میکند پس نباشد عاشق و معشوق را جز گم گناہ
 (ترجمہ) عشق نے جب آپ کے ساتھ آپ کیا۔ جو کچھ کیا یا کرتا ہے۔ پس عاشق و معشوق کا
 کوئی جرم اور خطا نہیں۔ *
 خیمہ بیروں زد پئے اظہار خود سلطان تکند بر حصہ ملک جہاں عرض سپاہ
 (ترجمہ) عشق کے بادشاہ نے اپنے اظہار کے لئے خیمہ باہر لگا دیا۔ تاکہ ملک جہاں کے میدان
 میں لشکر کو دکھائے۔ *

عشق کثرت بربتا بدیش او باشد کی یوسف و یزید و عزیز و جہاں
 (ترجمہ) عشق کثرت کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اس کے آگے سب ایک ہیں۔ یوسف بھیڑیا اور
 زلیخا عزیز اور کنواں اور مرتبہ۔ * فرماتے ہیں:-

حق اندر کسوت حق دین حق طاں حق اندر باطل آمد کا شیطان
 لباس حق میں حق یہ دین حق جاں خدا باطل میں ہی یہ کام شیطان
 یعنی حق حقیقی کے نور کی چمک کا یا احاطہ شرعی حق کے لباس میں دین حق یعنی دین ثابت

واہل یقین کی عادت ہے۔ اور حق تعالیٰ کا دیدار صورت میں باطل شرعی کے شیطان اور نفس و ہوا کا کام ہے۔ اور اہل کمال کے طریق سے دوری کا موجب ہے۔ خلاصہ سخن یہ کہ اگر عشق مجازی حسن کی صورت پر پاک طریق کے ساتھ شہوات نفسانی سے قطع نظر ہو۔ تو دیدار خدا تعالیٰ کا حق کے لباس میں ہے۔ اور باطل سے دور اور دین حق کا ہے۔ اور بیشک اس کے ساتھ حقیقی عشق میں پہنچنا نظم

عشق آں باشد کہ باطل حق خود قید بگذارد و مطلق شود

(ترجمہ) عشق یہ ہے کہ باطل و حق ایک ہو جائیں۔ قید کو چھڑ کر مطلق ہو جائے۔ اور اگر شہواتی نظر ہو۔ یا حیوانی طبیعت سے کہرا ہو وہ کشش اور تعارف صورت خوب میں خدا تعالیٰ کا فعل ہے جس نے باطل شرعی کے لباس یعنی شہوت میں ظہور کیا۔ اور شیطان اور نفس کا کام اور فعل ہے۔ کیونکہ بواسطہ مظہر شر کے واقع میں آئے ہوئے ہیں۔ اور عالم طبیعت میں تقید کا موجب ہونے کی وجہ سے اور سبب حقیقی سے دوری اور حقیقت حال پر نا واقفی کا موجب بن جانے سے شرع میں منع کئے گئے۔ اور اکامرتکب مطعون ہے۔ اور اعمال اور افعال بہ نسبت ہر ایک طائفہ کے اور ہی محکم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بہ نسبت کامل کے جبر عین کمال اور اختیار عین نقصان ہے۔ بہ نسبت ناقص کے اختیار عین کمال اور جبر عین نقصان ہے۔ حق تعالیٰ کا مشاہدہ معشوقوں کے لباس میں بہ نسبت کامل اور ناقص کے یہی قیاس کیا چاہئے

نظم

جبر باشد پر بال کا ملاں جبر ہم زندان و بند جاہلان

(ترجمہ) جبر یعنی بے اختیاری کالموں کے پر ہیں۔ اور جاہلوں کے لئے وہ جبر قیدی خانہ اور قید ہے۔

بال بازاں راسو سلطان برد بال زاغاں را بگورستان برد

(ترجمہ) بازوؤں کو پر بادشاہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کوتے کو پرگورستان میں پہنچاتے ہیں۔

ہر چہ گیر و علتے علت شود کفر گیر و کالمے ملت شود

(ترجمہ) بیمار چیز لیگا بیماری ہی ہوگی۔ کامل کفر کو پکڑیگا تو وہ مذہب بن جائیگا۔

نعت جنات خوش بردوزخی شد محرم گرچہ حق آمد سخی

(ترجمہ) بہشتوں کی خوش نعمتیں دوزخی پر حرام ہو گئیں ہیں اگرچہ خدا کے تعالیٰ کو کہہ ہے

حق تعالیٰ کا دیدار جن وجہاں کے لباس میں نسبت کامل اور ناقص کے سب جگہ میں اسی
تیاس پر کیا جاسکتا ہے۔ اور کلی حکم یہ کہ مشاہدہ حق حقیقی کا لباس میں حق شرعی کے حق قائل
کا دین اور اہل کمال کی عادت ہے۔ اور ملاحظہ حق حقیقی صورت میں باطل شرعی کے نفس اور
شیطان کا فعل ہے۔ جب اس قاعدہ کے بیان سے جو پہلے جواب اور سوال پر مرتب کیا تھا
نارغ ہوئے۔ تو اب فرمایا۔

گیارہواں سوال جزو میں اور اس کا جواب

چہ جزومت آنکہ وازل فروں   طریق خستین آں جزو چون
زیادہ گل سے جو جزو دیکھا ہے   طریقہ ڈھونڈنے اس جزو کا کیا ہو

جواب

وجود آں جزو میں کنز کل فروں   کہ موجودات کل میں وازل کون
وہ ہستی جو ہے جو کل سے فروں ہو   یہ موجودات کل الٹا نہیں ہے

جانتا چاہئے کہ وجود مطلق تعین و شخص کے ساتھ جو اس کا عارض یعنی پردہ ہوا ہے
موجود کے نام سے موسوم ہوا ہے۔ پس اس صورت میں وجود مطلق بہر ایک موجود کی جزو ہوگا
اور ہر ایک موجود موجودات میں سے کل ہوگا۔ جو کہ وجود کی ایک جزو ہے۔ فرماتے ہیں کہ
وہ جزو جو کل سے زیادہ ہے وجود ہے۔ کیونکہ ساری موجودات دو جزو سے ہے۔ ایک
جزو وجود دوسری جزو تعین اور وجود کی جزو کا زیادہ ہونا کل یعنی موجود پر اس لئے ہے کہ ہر ایک
موجود جو فرض کیا جاتا ہے اپنے تعین خاص کے ساتھ ایک وجود ہے۔ اور وجود خاص تعین
کے ساتھ بیشک تعین کے اعتبار سے دوسرے وجود خاص تعین والے کا غیر ہے۔
کیونکہ آسمان تعین کی وجہ سے زمین کا غیر ہے۔ بخلاف وجود مطلق خاص خلق کے جو
سب موجودات کو شامل اور تماموں پر ساری اور صادق ہے۔ پس وجود جزو
موجود کی ہے۔ جو کل ہے۔ اور صدق اور شمول کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اور زیادتی
اس جزو کی کل سے نسبت اور اجزاؤں کے اپنے کلیات کے ساتھ برعکس اور الٹی ہے
کیونکہ قیاس اجزاء پر کل کی زیادتی کو چاہتا ہے۔

بود موجود اکثر برونی کہ او وحدت ندارد جز برونی

ہے موجودات کو کثرت برونی سہی وحدت ہی اس کی اندرونی

یعنی موجودات کی زیادتی اور اختلافات نسبتوں اور اضافوں کے یعنی ناموں اور نشانوں کے اعتبار سے ہے۔ جو وحدت کی حقیقت کے لئے بہت سی صورتوں میں جو وہ ظاہری ہے تقید کا موجب ہے۔ اور برون کثرت اسی وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور وحدت اور گانگی موجودات کی اکیلے وجود مطلق کے اعتبار سے ہے جو حقیقت اور سب کا باطن اور ساری موجودات کا قیوم ہے۔ اور درونی اسے اعتبار کے ساتھ اشارہ ہے جیسا کہ فرماتے ہیں:

وجود کل ز کثرت گشت ظاہر کہ او بروحدت جزوت سائر

وجود کل ہے کثرت سے ظاہر کہ وہ وحدت پہ جو کے اب ہر سائر

یعنی ہستی کل جو موجودات ہے اس حقیقت وحدت یعنی وجود مطلق کی نسبتیں اور اضافتوں اور نشانوں کی کثرت سے ظاہر ہوئی اور دکھائی گئی ہے۔ اور ساری موجودات اس حقیقت کی نمود ہے۔ جو ہر ایک موجود میں ایک نسبت خاص دکھا کر موجودات کی وجہ ظاہر ہے۔ اور کل کا وجود جو تعینات ہے۔ جز کے وجود کو جو وحدت ہے ڈھانکنے والا ہے۔

چو کل از روی ظاہرست بسیار بود از جز و خود کمتر بمقدار

ہے ظاہر میں اگرچہ کل ہی بسیار مگر جز اپنی سے کم ہے بمقدار

کل یعنی جو موجودات ہیں ظاہری وجہ سے بہت ہیں۔ مگر اپنی جز یعنی وجود سے بیشک بحسب شمول اور کیفیت کے گھٹ ہو گئے۔ کیونکہ ہر ایک موجود دوسرے موجود کا غیر ہے۔ اور وجود جو موجود کی جز ہے ساری موجودات کو شامل ہے۔

نہ آفر واجب آمد جز و ہستی کہ ہستی کرد اور از بر دستنی

دیکھو واجب کو ہر وہ جز و ہستی مگر ہستی ہی اس سر و پستی

ہستی اس جگہ پر موجودات یعنی کل سے عبارت ہے۔ اور واجب وجود مطلق

سے جو موجودات کی جز ہے۔ اور اسی ہستی کا اظہار ہے۔ کہ وجود مطلق جز ہے۔ اور

اپنے کل سے زیادہ ہے۔ نظم

بود ہر بود با تو نابود است   و انجینیں بود ہست تا بود ہست
 (ترجمہ) ہر ایک موجود کی ہستی تیرے مقابلہ میں نابود ہے اور جہاں تک ہوگی اسی طرح ہے
 بودن بود بہ نمود تو بود۔   ہمہ نابود از آن نمود نمود۔
 (ترجمہ) تیری نمود ہونا ہستی کو بہتر تھا۔ تمامی اس نمود سے نابود دیکھے گئے۔ فرمایا کہ
 ندارد کل وجودے در حقیقت   کہ اوچوں عارضی شد حقیقت
 نہیں کل کو وجود اندر حقیقت   کہ وہ پردہ ہوا منہ پر حقیقت
 یعنی کل جو موجودات اور کثرات ہیں نفس الامر میں انکا وجود نمود بے بود ہے۔
 جو واجب حقیقی کے وجود کا پردہ ہے۔

وجود کل کثیر و واحد آید   کثیر از روی کثرت می نہاید
 اکیلا اور کثیر اس کل کو جانو   کثیر از رویے ظاہر کے چھانو
 یعنی موجودات کا وجود نسبتوں اور اسموں کی وجہ سے کثیر ہے۔ اور ذاتی حیثیت سے
 جو وجود مطلق ہے۔ اکیلا ہے۔ اور کثرت کی وجہ سے بہت سادکھاتا ہے۔ اور اصل میں
 جب نظر کی جائے۔ تو اکیلی حقیقت ہے۔ جو ظہور کی وجہ سے بہت اور بطون کے رویے
 سے اکیلی دیکھی جاتی ہے۔

عرض شد ہستی و کاں اجتماعی است   عرض سوئے عدم بالذات ساعی
 یہ ہستی عرض ہے جو اجتماعی   ہے پردہ عدم کو بالذات ساعی
 یعنی ممکن کی موجودیت دراصل وجود اور عدم کی ترکیب سے ظاہر دیکھی جاتی
 ہے۔ اور عرض کے اجتماعی امروں سے ہے جو نہ تھا سا اور پیدا ہوا۔ اور عرض ذاتی عدیت
 کی حیثیت سے جو اس کے لئے ہے۔ ہمیشہ اپنے مرکز یعنی عدم کی طرف دوڑتا ہوا ہے

بہر جزوے ز کل کانتی گردد   کل اندر و من از مکانیت گردد
 ہر اک جز جو کہ کل سے نہیت ہوگی   کل اسکاں سے اسید نہیت ہوگی
 یعنی کل جو موجودات ممکنہ ہے جب دو جز ہے ایک جز وجود مطلق ہے جس کے
 ساتھ تغیر کو ہرگز راہ نہیں ملتی۔ دوسری جز تعین ہے جو امر عرضی ہے۔ اور یہ ساعت

نابود ہوتا ہے۔ اور کل سے ہر ایک جز جو فانی ہوگی کل کا انعدام یعنی فنا لازم آئیگا۔ پس ساری ممکنات ہر ایک ان میں فانی ہوتی ہے +

جہاں کل است در ہر طرفہ بعین عدم گردد و لایقی زانین

جہاں کل ہر جوا در طرفہ بعین عدم ہے نہیں بقا اسکو زانین

یعنی جہاں جو موجودات ممکنہ اور کل ہے۔ جب عرض کی اجتماعی صورتیں ہیں۔ تو ہر ان میں عدم ہوتی ہیں۔ کیونکہ العرض لایقی زمانین یعنی عرض دو دم تک باقی نہیں رہتا +

دگر بارہ شود پیدا جہانے بہر لحظہ زمین و آسمانے

جہاں ہوتا ہے پیدا دوسری بار ہر اک ساعت زمیں اور فلک و آوار

یعنی جہاں حسب ذاتی اقتضا کے جیسا کہ مکرر مذکور ہے ہر گھڑی فنا ہوتا ہے۔ اور رحمانی فیض اور وجودی مدد کے پہونچنے سے پھر دوسرا جہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے +

بہر ساعت جوان کہنہ پیرا ست بہر دم اندر و حشر و شیرا ست

جواں ہے ہر گھڑی بوڑھا پرانا جمعیت و مہدم اور پھر کہنڈانا

یعنی ہر گھڑی جہاں وجودی لباس کے اعتبار سے جوان ہے۔ اور فیض وجود کی ایک روش پر ہونے کے اعتبار سے بوڑھا پرانا ہے۔ اور حشر جمع کرنے کے معنے پر ہے اور نشر کھنڈانے کے معنے سے یعنی ہر ساعت عالم کے تعینات کو وحدت کی طرف رجوع کرنے کے سبب حشر یعنی جمع ہے۔ اور تفرقہ نہیں کرتا۔ اور فیض رحمانی کے پے درپے پہونچنے کے اعتبار سے جب وہ حقیقت وحدت کی ہر ساعت عالم کی کثرات کی صورت پر ظاہر ہوتی ہے تو اسکا یہ نشر ہے +

در وچیز دو ساعت می نیاید در آن لحظہ کہے میونباید

دو دم اسکی کوئی شی نہیں نیگی وہ جس ساعت موی پھر نیگی

ولیکن طامۃ اللبے نہ این است کہ این یوم العمل و آن یوم دست

مگر کبرے قیامت یہ نہیں ہے یہ ہمدرد عمل وہ یوم دیں ہے

ظلم لغت میں کنوئیں کا بھرنا اور برابر کرنا ہے۔ اور طامۃ الکبرے کے اسم سے قیامت کے دن کو اس لئے نامزد کیا کہ اس دن میں سارے تقیئات نیست ہونگے۔ اور زمین کا وجود برابر ہوگا۔ یعنی جو کچھ کہا گیا کہ جہان ایک طرفۃ العین میں منہدم ہو جاتا ہے جو کچھ جہان میں ہے ہر ساعت چلا جاتا ہے۔ اور نیا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ قیامت کبرے کی نمود سے مثال ہے۔ جو پہلا ظہور اور عمل کا دن ہے۔ اور وہ قیامت کبرے یعنی بڑی دوسرا ظہور اور دین اور جزا کا دن ہے

از آں تا ایں بے فرق است ز بہار بنا دانی مکن خود را گرفتار

بہت غرق اس سوا اس تک ہوز بہار میاں مت ہو بنا دانی گرفتار

یعنی اس قیامت کبرے سے اس تک جو ہر ایک طرفۃ آنکھ میں واقع ہوتی ہے۔ بہت سا فرق ہے ایک یہ کہ یہ دن محل کا اور وہ جزا کا دوسرا وہ کہ اس جگہ فعلی ظہور ہے۔ جو سب چیزیں ایک دفعہ ظاہر ہونگی۔ اور یہاں تدریج ہے۔ اور وہ تفصیل اور یہ اجمال ہے۔ وہ ہمیشہ اور یہ فانی ہے۔ خبردار نا دانی کے ساتھ دونوں کو ایک سا جانکر آپ کو مت قید کر +

نظر بکشے در تفصیل اجمال نگر در ساعت و روز و مہ و سال

نظر سے دیکھ وہ تفصیل و اجمال تو دیکھ اس ساعت اور روز اور مہ و سال

یعنی دیکھ کہ قیامت کبرے اور اس فنا کے درمیان تفصیل اور اجمال کی نسبت ہے۔ اور جیسے دن کی نسبت مہینے کے ساتھ اور مہینے کی سال کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ سال مہینے کی فرائض اور مہینہ دن کی تفصیل اور دن ساعت کی تفصیل قیامت کبرے بھی انعام اور تجدد یعنی فنا اور بقا کی تفصیل ہے۔ جو نسبت ہر ایک شخص اور سارے عالم کے واقع ہے

تمثیل

اگر خواہی کہ ایں معنی بدانی ترا ہم بہت مرگ و زندگانی

اگر چاہئے تجھے معنی کی پہچان تو اپنی زندگی اور موت کو جان

اگر تجھے ہر ایک پلکارے میں جہان کی فنا اور نو پیدا ہونے کی شخت کا خیال ہے تو ہر ایک فنا اور بقا کی کیفیت کیسے ہے جو قیامت کبرے کے بغیر ہے۔ تو اپنے احوال کے ساتھ قیاس کر کہ تجھے موت اور حیات کئی قسموں کی ہے۔ موت اجتماعی یعنی جمعیت کی

صورتوں کے متفرق ہونے اور مخفی اور پوشیدہ ہونے سے عبارت ہے۔ اور زندگی اور حیات خبرداری و شعور اور ظہور ہر وہ سے عبارت ہے۔ جیسا کہ حیاتی ظاہری اور باطنی ہوتی ہے۔ موت بھی ظاہری باطنی ہوتی ہے

زہر چہ در جہاں از زیر و بالا است   مثالش در تن جان تو پیدا است
جہاں میں جو کہ ہر نیچے و بالا   مثال اسکی ہر جان تن میں پیدا

یعنی جو کچھ کہ عناصر و موالید سے نیچے میں ہیں۔ اور عقول و نفوس اور آسمانوں سے جو بلندی میں ہیں مثال اور نمونہ انکا تیسرے تن اور جان میں ظاہر ہے۔ چنانچہ مکرر مذکور ہوا * نظم

از غفلت خویش در گمانی   گر طالب خود شوی بدانی
(ترجمہ) تو اپنی غفلت کے سبب شک میں ہے۔ اگر اپنا طالب بنے تو معلوم کرے

اے صورتِ خوب زشت باتو   ہم دوزخ و ہم بہشت باتو
(ترجمہ) میاں بُری بھلی صُورتیں تیرے ساتھ ہیں۔ دوزخ اور بہشت تیرے ساتھ ہی
داری تو زمین و آسمانے   گریافتہ سخن و نشانے

(ترجمہ) تو زمین اور آسمان رکھتا ہے۔ اگر اپنے نفس سے تجھے نشان حاصل ہو
ہفتاد و سہ ملت معین   در آب و گل تو بہت روشن

(ترجمہ) تہتر (۳۷)، مذاہب مقرر تیرے آب و گل میں روشن ہیں *
یعنی چہ نظر کتنی چپ راست   کیں شہرہ ہزار عالم اینجا است

(ترجمہ) یعنی دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے۔ جو یہ اٹھاراں ہزار جہاں اسجگہ پر ہیں *
گرد و چو در تو نور این فرش   معلوم تو استوائے العرش

(ترجمہ) جب اس فرش کا نور تجھ میں پھرتا ہے۔ اور عرش پر قوت پائی والا تجھے
معلوم ہوا *

گردیدہ دیدہ بر کشائی۔   در خود ہمہ را بخود نمائی
(ترجمہ) اگر آنکھ کی آنکھ کو تو کھولے۔ تو سب کا ویدار اپنے آپ میں آپ کرے

فرا تہمیں جہاں چوشت یک شخص معین   تو اور گشتہ چون جاں و تران

جہاں اک شخص ہر تجھ سامعین   تو اسکی جان ہر اور وہ ہر تران

یعنی جہاں مجموعی حیثیت سے انسان کی مانند ایک شخص معین ہے جیسا کہ انسان کو بدن اور جان ہے۔ اور بدن کی زندگی اور کمالات روح کے ساتھ مترتب ہر جہاں بھی بہ نسبت انسان کے بدن ہے۔ اور جان اس کی انسان ہے۔

سہ گونہ نوع انسانزماست یکے ہر لحظہ و اس ہر ذات است

ہے تینوں قسم انسان کو مہماتی وہ پہلی ہر گھڑی ہر حسب ذاتی

یعنی ان تینوں قسموں میں سے وہ موت ہے جو حسب ممکن کے ذاتی اقتضا کے ہر وقت

میں واقع ہر دوم زمانہا مہمات اختیار است سوم مردن مر اور اضطراب است

مہمات اب دوسری ہر اختیاری وہ مرنا تیسرا ہے اضطرابی

یعنی اختیاری موت نفسانی ہوا کے اکھاڑنے سے عبارت ہے۔ اور جسمانی لذتوں سے منہ پھیر لینا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الموت هو القوتہ یعنی موت وہ قوت ہے۔ اور تیسری قسم جو بے اختیاری ہے۔ بدن سے جان کی جدائی ہے۔

چومرگ زندگی باشد مقابل سہ نوع آمد حیاتش در منزل

حیات اور موت جب ہونگی مقابل حیات اسکی ہیں تین اور تین منزل

یعنی مقابلہ میں ہر ایک موت کے زندگی ہوگی۔ پھر جیسا کہ موت انسان کی تین قسم ہوتی ہے۔ زندگی اس کی بھی ضرورتیں قسم ہو سکتی ہے۔ اور ہر ایک حیات ان تینوں قسموں میں سے انسان کو تین منزلوں میں حاصل ہوگی۔ پہلی قسم حیات وہ ہے۔ کہ ایک طرف آنکھ میں نفس رحمانی کے تجلے سے پے در پے پہنچتی ہے۔ اور یہ حیات اس موت کے مقابلہ میں ہے۔ جو ہر ساعت میں حسب ذاتی اقتضا ممکن کے انسان اور ساری موجودات کو واقع ہے۔ اور یہ مرتب وجود کو شامل اور ظہور کے منشاء کو مخصوص ہے۔ دوسری قسم وہ حیات دائمی دلی ہے جو بواسطہ آثار دینے پر وہ صفات نفسانی اور موصوف ہوجانے والی صفات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ زندگی موت اختیاری کے مقابلہ میں ہے۔ جیسا کہ حکیم افلاطون نے کہا ہے مت بالارادۃ تجبی باطبیعۃ یعنی ارادہ کے ساتھ مر اور طبیعت کو زندہ کر۔ اور اس حیات کی منزل قدس کے جہان اور تجرود کے مرتبہ میں ہے۔ اور یہ موت اور حیات انسان کی قسم کو مخصوص ہے تیسری قسم

عالم برزخ مثالی اور ملکوتی میں موافق حال ہر ایک مُردہ کے ہے +

جہاں رائیست مرگِ اختیاری کہ آنرا از ہمہ عالم تو داری

جہاں کو یہ نہیں موتِ اختیاری ہے تیرے ہی لئے عالمِ سواری

جانتا چاہئے کہ اختیاری موتِ معرفت کا وسیلہ ہے۔ اور انسانی وجود کے لئے مخصوص ہے پس بیاعتِ وسیلہ اس کے معرفت بھی انسان ہی کو مخصوص ہے لفظِ ظلم گریزِ خونِ منِ آن دوستِ زو پاسے کو باں جاں برافشاںم برو +
(ترجمہ) وہ دوست کے مُتہ والا اگر میرا خون گرائے۔ تو ناچ کرتے ہوئے جان بھی اُسی پر
نثار کر دوں +

آزمودم مرگِ من در زندگی است چوں رہم زیں زندگی پائیدگی است

(ترجمہ) میں نے آزمایا کہ زندگی میں میری موت ہے۔ جب اس زندگی سے چھوٹ جاؤں تو ہمیشہ رہوں +

و آنکہ مُردن پیشِ او شد فتعیاب سارِ عُنوا آید مر اور اور خطاب +

(ترجمہ) جس کے لئے مرجانا دروازہ کھلتا ہے۔ اُس کے لئے خطاب ہے۔ کہ جلدی آؤ

فراتے ہیں: وَلے ہر لحظہ میگرد و مبدل در آخر میشود مانت۔ اوّل

ہر اک ساعت میں ہو عالم کو تبدیل پھر آخر میں وہ ہو پہلے کی تمثیل

یعنی جہاں ہر ساعت میں تبدیل ہوتا اور فنا ہوتا ہے پھر نیا وجود پاتا ہے جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے +

ہر آنچہ گردِ اندرِ حشر پیدا ز تو در نزع میگرد و ہویدا

حشر میں ہوگا وہ جو کچھ کہ ظاہر ترے سے نزع میں ہوگا وہاں ہر

یعنی قیامت کے لئے میں بہ نسبتِ تمامی موجودات کے آسمانوں کے لپیٹنے زمین کے تبدیل کرنے سورج کے اندھا کرنے ستاروں کے جھاڑنے سے جو کچھ ظاہر ہوگا تیرے سے اے انسان چُنے ہوئے جہان کے ابھی نزع کے وقت میں اور تن سے جٹا ہونے کے ظاہر ہوگا۔ اسی مناسبت کی بنا پر فرماتے ہیں:-

تین تو چوں زمیں سرسماں است   خواست انجم و خوشید جان است
ترا تن ہی زمیں سرسماں ہے   حواس انجم ہیں اور سیرج یہ جان ہے

جب انسان جہان سے چُنا ہوا ہے۔ تو حکمانے وجود انسانی کے اجزاء کے تقنین کو عالم کے اجزاء کے تقینات کے ساتھ تفصیلاً مطابقت فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس بیت میں فرمایا۔ فرماتے ہیں:-

چو کوہ است استخوانہا کہ سخت است   نباتات موئے و اطراف و زحمت است
پہاڑوں کی طرح ٹہریاں جو ہیں سخت   ہیں پیر اطراف بال اب ہیں درعت
تنت در وقت مُردن کا زندہ مت   بلرز دچوں زمیں روز قیامت
ترا تن وقت مرنے کھاندا مت   در کا پنے جوں زمیں دن برقیامت
دماغ آشفۃ جاں تیرہ گردد   خواست ہچو انجم خیرہ گردد
ہو جاں تیری سیاہ اور مغز حیراں   حواس اب مثل تاروں کے پریراں
مسامت گردد از حقے ہچو دریا   تو دروے غرق گشتہ بے سرو پا
مسامد ہوں غرق ہو مثل دریا   ہوا تو غرق اس میں بے سر پا
شود جاں از کفش میر و مسکین   رستی استخوانہا پشم رنگین
ہو جان ہاتھوں سے اسکو بہت مسکین   ہوئیں نرمی سے ہڈیاں لچ شین
بہم پیچیدہ گردد ساق باساق   ہمہ جفتی شود از حفت خود طاق
لپیٹے جائینگے اب ساق پر ساق   سبھی پیوند حفت اپسوں ہو طاق
چو روح از تن بکلیت جدا شد   زمینیت قاع صف صفا لائے شد

جہی جان تن سہ کلی ہی جدا ہو   ترا تن قاع صف صفا لائے ہو *

یعنی جب انسان کی جان بدن سے جدا ہو تو ضرور جیسے قیامت کے پرے میں پہاڑ زمین سے اٹھائے جائینگے۔ اور زمین اور جنگل برابر ہو کر کوئی بلند می نہ رہیگی۔ قیامت

صغیرے یعنی چھوٹی میں جو اضطراری موت کے بعد ہے اُن کے بدن کی زمین برابر ہوگی۔ جیسے کہ قیامت کبرے میں۔ اور باقی آیات کے معانی ظاہر ہیں +

بدیں منوال باشند حالِ عالم کہ تو در خوش مے بینی و ادم
 اسی ڈھب پر ہی جانِ حالِ عالم جو تو نے اپنے میں دیکھا ہی ہر دم
 یعنی جس قسم سے کہ جان دینے کے وقت اپنے نفس میں تو یہ احوال دیکھتا ہے۔ جہاں
 کا احوال بھی ایسا ہی ہوگا +

بقا حق راست باقی جملہ فانی : بیانِ ش جملہ در سبع الثانی

بقا حق کہے باقی سب ہیں فانی بیان اس کا ہے آیاتِ قرآنی

حق تو لے کے غیر بقا کی اطلاق بواسطہ حق تعالیٰ کے ظہور کے ہے۔ اور
 منظر ہر اپنی ذاتی حدود میں عدم ہیں۔ اور عالم کی فنا کا بیان تمامی کلامِ ش میں مذکور ہے

بِکُلِّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَن بَیَاں کَرْدَ لَفِیْ خَلْقِ جَدِیدِ پَرِہَمِ عِیَاں کَرْدَ

وہ گل مَن عَلَیْهَا غَاں پڑھ لے و مَن خَلْقِ جَدِیدِ کو تو سن لے

یعنی آیت میں کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَن کے بیان کرتا ہے۔ کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ
 کے سوائے ہے۔ فانی اور عدم ہے۔ اور بقا کی اطلاق ان پر بحکم بَلَّغْنٰمُ فِیْ لَبِّسِ مِّنْ خَلْقِ
 جَدِیدِ یعنی بلکہ وہ ایک لباس میں ہیں نئی خلقت سے کہے فیضِ رحمانی کے
 تجلے کے واسطے سے +

بود ایجاد و اعدام و عالم۔ چو خلق و بعث نفس ابن آدم

ہے یہ ایجاد و فنا و دو عالم مثال خلق نفس ابن آدم

یعنی دونوں عالم کا یہ اکرنا اور نابود کرنا بنی آدم کے نفس کی خلقت اور
 اعادہ کی طرح ہے۔ جیسا کہ نیست ہوتا ہے۔ وہ بھی ہوگا۔ چنانچہ مَسَا
 خَلَقْکُمْ وَلَا بَعَثْکُمْ إِلَّا کُنْفُسٍ وَّاحِدَةٍ ترجمہ یعنی نہیں خلقت اور
 بعثت نہاری مگر اکیلے نفس کی طرح +

ہمیشہ خلق و خلقِ جدید است اگر چہ مدتِ عمرش مدید است

ہمیشہ بود خلقت نو بنو ہے درازی عمر انکی نو بنو ہے
یعنی مخلوقات ہمیشہ تازہ پیدائش میں ہیں۔ اگرچہ متحدہ کی نہایت تیزی کو سبب
خلق کی عمر کی مدت و راز دیکھی جاتی ہے۔ اور عددی ساعت بعینہ وجود کی ساعت کی
مثل ہے۔ اعراض کے وجود کی مانند +

ہمیشہ فیض و فضل حق تعالیٰ بود از شان خود اندر تجلے
رہا دم فیض و فضل حق تعالیٰ نی شان اپنے سہ در تجلے
یعنی سارے ظہور بمقتضائے کل یوم ہُو فی شأن رہر روز وہ ایک کام
میں ہے، ذاتی الہی مقتضیات سے ہیں۔ اور ہمیشہ فیض اور فضل اپنے شان سے تجلے
میں ہیں۔ یعنی تجلے رحمانی اور ابداد وجودی میں

از آنجانب بود ایجاد و تکمیل وزی جانب بود ہر لحظہ تبدیل
ہو اسکی طرف ہو ایجاد و تکمیل مگر عالم سے ہی ہر لحظہ تبدیل
یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ اسمائی تجلیات اور ذاتی شانوں کے ہر ساعت
میں پیدا کرنا عالم کا اور کامل کرنا منظر ہر کرتا وجودی کمالات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
اور اسی سبب سے عالم کا وجود دائمی دیکھا جاتا ہے۔ اور عالم کی طرف سے بحسب اس
کے ذاتی اقتضاء کے ہر ساعت تبدیل ہے۔ اور باعث اس کے عالم کے ممکنات
نہستی میں دائم ہیں۔ بلکہ اسمائے الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ موجود و نابود ہوتا ہے
یعنی متقابلہ اسموں کے ذریعہ سے

ولیکن چون گذشت این طور دنیا بقائے کل بود در دار حقے

ولیکن جب یہ گذرا طور دنیا بقا سب کو ہو پھر عالم میں عقلی

جانتا پایے۔ کہ جب تک وجود باقی کا ظہور غیر موافق منظر ہر میں ہے۔ فنا جو منظر
کا لازم ہے ظہور کرے گی۔ اور جس وقت وہ تجلی اور ظہور متوافقہ منظر ہر میں ہوگا۔ بقا
جو وجود ظاہر کے لئے لازم ہے۔ اس منظر میں ظہور کرے گی۔ اس واسطے
فرماتے ہیں۔ کہ اُس عالم میں بقا کو ظہور ہوگا۔ تو ضرور آخرت والے دہم الوجود
اور ہمیشہ ہوں گے۔

کہ ہر چیز کی بینی بالضرورت   دو عالم دار داز معنی و صورت
دیکھو ہر چیز کو اب بالضرورت   دو عالم اس میں ہیں معنی و صورت

یعنی ہر ایک تعین جو محسوس ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں دونوں عالم ہوں ایک صورت
کا عالم جو تجھے نظر آتا ہے۔ دوسرا معنی اور حقیقت کا عالم جو صورت کے عالم سے
انتقال کرنے کے بعد اس عالم میں ہمیشہ ہوں گے

وصال اولیں عین قرابت   مزال دیگر عند اللہ باقیست
یہ پہلا وصل ہی محض انفرادی   خدا سے دوسرا ہے عین باقی

بحکم مَا عِنْدَكَ كَمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (یعنی جو تمہارے پاس ہے
نہیں جائے گا۔ اور جو خدا کے تھامے کے نزدیک ہے باقی رہنے والا ہے) دراصل
وصال اور یہود اس عالم کی عین نیستی اور فراق ہے۔ اور معنی کا عالم خدا کے تھامے
کی طرف سے باقی ہے۔ کہ جو کوئی تعین اور مجازی ہستی سے قتا ہوگا حقیقی وجود اور
حقانی کے ساتھ حشر کیا گیا اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا +

بقا اسم وجود آد ولیکن   بجائے کاں بود سائر چوساکن
بقا نام وجود آیا ولیکن   جہی ہوگا یہ سائر مثل ساکن

یعنی بقا دراصل وجود مطلق کا نام ہے۔ مگر جس مقام میں کہ یہ وجود سائر یعنی
منظاہر میں روشن اور مظاہر مثل ساکن کے ہو۔ کیونکہ مظاہر سے قطع نظر وجود ساکن ہے
اور ایک قرار پر ہے۔ اور مظاہر کے اعتبار سے سائر دیکھا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ تعینات
سے قطع نظر کر کے بقا وجود کا نام ہے۔ اور باعتبار تعین کے اشیاء پر قتا کا اطلاق
کرتا ہے۔ کیونکہ مٹی کا برتن ٹوٹ جانے سے فانی ہوتا ہے۔ باوجود باقی رہنے ٹھیکر پوا
کے اطلاق قتا کا اپنی طرف عاید کر لیا ہے۔ پس بقا اسی وجود کا نام ہے +

منظاہر چوں بود بر وفق ظاہر   در اقل مینماید عین آخر
مظاہر جب موافق ہوں ظاہر   تو پہلا وصل ہے اب عین آخر

یعنی مظاہر جس وقت کہ نہایت میں نہایت اور موافقت کے واقع ہوں۔ اور

حق تعالیٰ کے مطابق ہو جائیں۔ تو پہلے وصل میں جو ظہور ظاہری و نبوی ہے عین آخر جو ظہور آخری معنوی ہے دیکھا جائیگا۔ اور جو کچھ کہ آخرت کے عالم میں مشہود ہوگا۔ دنیا کے ظہور میں انہیں جلوہ کرے گا

بہر آنچہ بہت بالقوہ درین دار   در آن عالم بفعل آید بیکبار

وہ جو کچھ پردہ میں تیرے یہاں ہو   وہاں وہ فعل میں آکر عیاں ہو

یعنی انسان جاہلیت ذاتی کے حکم پر عالم دنیا میں جو کچھ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور پوشیدگی کا موجب یعنی تقین جب اٹھایا گیا۔ اور صورت کے عالم سے معنی کے عالم میں منتقل لینے بدایا گیا۔ تو سب کچھ ایک بار فعل میں آئیگا۔ جیسے کہ صورت کا عالم حکمت کے ظہور کا محل ہے۔ اس کے سب امور درجہ بدرجہ ہیں اور معنی کا عالم قدرت کے ظہور کا محل ہے۔ اس کے امور ایک دفعہ ہوں گے۔ (فائدہ ۵)

نفسانی اور بدنی خصالتوں کی شکلیں بنجانے کے بیان میں یعنی معاد میں اس عالم کی متناسب صورتوں پر *

ز تو ہر فعل کا اول گشت ظاہر   براں گروی بہاے چند قادر

تیرے سے فعل جو پہلے ہو صادر   کئی باروں سے تو ہوا سپہ قادر

یعنی ہر ایک کام بھلا بُرا جو تجھ سے صادر ہوتا ہے کئی دفعہ تکرار کرنے سے اس کام اور فعل پر تجھے قدرت ہوتی ہے۔ اور پھر پھر کرنا اس کام کا تجھے آسان ہوتا ہے

بہر بارے اگر نفع بہت گزر   شود در نفس تو چیز بد خیر

ضرر ہو یا کہ نفع ہو تجھ میں ہر بار   و خیر و ہوں گے سب فعلوں کے آثار

ہر ایک دفعہ اس پر جب تکرار کرے گا۔ تو بیشک تیرے نفس میں ان دونوں نفع اور ضرر سے کچھ چیز ذخیرہ ہوگی۔ بلکہ عادت ہو جائے گی

باعدت حالہا باخوی گردد   بحدت میو باخوشبوی گردد

یہ عادت کرتی ہو حالوں کو خوش   یہ نڈت کرتی میو و نگو خوشبو

جانتا چلتے۔ کہ نفسانی کیفیتوں سے جو چیز جلدی زائل ہو جاتی ہے اسے حال کہتے

ہیں۔ اور جسے دیر سے زوال ہوا اُس کو خلل و نحو ہوتے ہیں۔ اور خالق نفس کے لئے عادت ہے یعنی فعل کے صادر ہونے کے لئے سہولت کا تقاضا جس سے بلا احتیاج تفکر اور روت کے فعل صادر ہو۔ بلکہ بلکہ یعنی عادت نفسانی کی کیفیات سے ایک کیفیت ہے اور عادت جو ملک کے وجودی اسبابوں میں سے ہے اس طرح پرست۔ کہ پہلی دفعہ فکر کے ساتھ کام اختیار کیا جاتا اور تکلف سے شروع ہوتا ہے۔ تاکہ مجاہدت اور ہمیشگی سے اس کام کے ساتھ الفت پکڑتا ہے۔ اور تمام الفت کے بعد بلا دیکھے سہولت کے ساتھ اس سے صادر ہوتا ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ ہمیشگی اور عادت اور تکرار کے ساتھ حال بھی ضرور خود ملک ہو جاتے اور نفس میں ذخیرہ ہو کر اس کے لئے عادتیں کام ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میوہ بے تفعی اور خامی سے مدت گزرنے کے بعد خوشبودار اور لذیذ ہو جاتا ہے۔

ازاں آموخت انسان پیشہ ہارا وذاں ترتیب کرد اندیشہ ہارا

ہے سیکھا پیشہ کو عادت سے انسان کیا ترتیب اندیشوں کو انسان

یعنی انسان نے فعلوں اور حالوں میں عادت اور ہمیشگی سے صنعتوں اور تقاضیوں کی تعلیم سیکھی ہے۔ اور عادت سے ہی اندیشوں اور فکر کو ترتیب اور ترکیب کیا۔ اور اچھے اور بُرے کاموں کے تکرار سے نیک اور روتی عادتیں اور اچھی بری خصلتیں کا بل اور ناقص نفسوں میں جمع ہو کر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور نفسانی کیفیتیں جو اسمیں مخفی ہیں عالم معنی میں جو یوم الحشر کے ساتھ عبارت کیا جاتا ہے اُس عالم کی مناسب صورتوں پر ظہور پائینگی

ہمہ افعال و احوال مدخر ہویدا گرداندر روز محشر

ذخیرہ جو کہ ہیں افعال و احوال قیامت میں ہو ظاہر انکی شکل

چو عریاں گردی از پیرہن تن شود عیب و ہنر کیارہ روشن

یہ جامہ تن کا جب چھوئے آماں ہنر اور عیب سب باہر سپاں

یعنی جب جان انسانی بدن سے قطع تعلق کر کے جسمانی تقین سے ننگی ہو گئی۔ تیساری عادتیں ایک دفعہ روشن اور ظاہر ہونگی نظم

چوں گذشتی از رہ دانش درست خود بینی آنچه دانستی درست

ترجمہ عقل اور علم کی راہ پر جب تو ٹھیک چلا۔ تو جو کچھ پہلے معلوم کیا سیتہ خود دیکھ لے گا۔

ویدہ باطن چو بینا مے شود ہر چہ پنهان است پیدا میشود
 رترجمہ، باطن کی آنکھ جب بینا ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ چھپا ہوتا ہے۔ ظاہر ہو جاتا ہے۔
 فرمایا کہ: سنت باشد و ایکن بے کدور کہ نماید درو چو آب صورت

مثالی بدن ہو گا بے کدورت مثل پانی کی اس میں دیکھیں صورت
 یعنی بدن مثالی اور جسم معنوی ہو گا۔ کہ عنصری اندھیرا اور کثافت نہ رکھتا ہو گا۔ بلکہ
 روشنی سے صاف پانی کی مانند ہو گا۔ کہ اس کے برابر جو کچھ رکھیں۔ اسی کی صورت کا عکس
 اُن میں چمکیگا ہمہ پیدا شود آنجا ضمائر فرو خواں آیت ثبلی السرائر
 چھپی شکلیں وہاں سب ہونگی ظاہر ابھی پڑھ آیت ثبلی السرائر

یعنی سارے اعمال اور عادتیں جو نفس میں جمع ہیں بدن اور طبیعت کے سیاہ پردوں
 کے رفع ہونے کے سبب عالم بزرخ اور مثالی میں مناسب صورتوں پر ظاہر ہونگے۔ اور
 اس کشف کے پختہ ہونے کے لئے دلیل نقلی بھی یعنی آیت یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ فَمَا
 لَهُ مِنْ تُوقَرٍ وَلَا نَاصِرٍ (یعنی جس دن ظاہر ہوں گے پوشیدہ بھی پس نہ ہو گا
 اُس کے لئے مددگار اور قوت) کو پڑھ لے۔ نظم

نقاب قوتِ حسی چو از پیش تو بردارند اگر گبری سقر بانی دگر مومن جنان بینی
 (ترجمہ) محسوسہ قوت کا پردہ جب تیرے آگے۔ سے اٹھا لیٹے۔ اگر تو کافر ہے تو دوزخ
 اور اگر مومن ہے تو بہشت دیکھیگا +

گرا و باش طبیعت را بردن فی زلِ ناں پس ہمہ رمز الہی را ز خاطر تر ہماں بینی
 رترجمہ، اگر طبع کے پچپن کو تو دل سے باہر نکال دے گا۔ تو سب رمز الہی کے لئے دل ہی
 کو ترجمہ کرنے والا دیکھیگا +

جب محشر کے عالم میں جو صفت کہ دنیا میں آدمی پر غالب ہے۔ وہ صفت اس
 عالم کی مناسبت کی صورت پر ظاہر ہوگی۔ تو فرمایا :-

دگر بارہ بوفیقِ عالمِ خاص شود اخلاق تو اجسام و اشخاص

وہاں پھر ہوں موافقِ عالمِ خاص تیری یہ خصلتیں اجسام و اشخاص

یعنی جیسا کہ مبادی کی باطنی قوت نے معاش کے عالم میں اسی وجود حسی کے موافق

ظہور پایا۔ دوسری دفعہ بالہنی قوت معاش کی یعنی بدنی اور نفسی معاد کے عالم میں مطابق اس معادی ظہور کے فعل میں آئیگی۔ اور اخلاق اور اعمال مناسب اس عالم کے مجسم اور مشخص ہونگے۔ جیسا کہ جہتوں میں وارد ہے

چنان کہ قوت عنصر درینجا موالیدہ گانہ گشت پیدا

یہاں جوں قوت عنصر پیدا موالیدات تینوں ہیں ہویدا

ہمہ اخلاق تو در عالم جان گے انوار گرد گاہ نیران

تسری سب خوبیوں اندر عالم جان کبھی نور اور کبھی یہ ہونگی نیران

یعنی جیسا کہ عنصری قوت سے اس حسی عالم میں تین قسموں کے موالیدہ یعنی کانیں اور انگوری اور حیوان ظاہر ہو کر قوت یعنی پردہ کے فعل میں آئے پس آئے انسان ساری خصلتیں اور عادتیں اچھی یا رومی جو تجھ میں ہیں۔ عالم ارواح میں یعنی برزخ ثنالی میں اچھی خونور کی صورت پر اور بُری خواگ کی مانند منہ دکھائیگی +

تقین مرفع گردوز ہستی۔ ثماند در نظر بالا وستی +

تقین اڑ گیا رہ جائے ہستی نظر سے دور ہو بالا وستی

جانتا چاہئے۔ کہ قیامت تقینات اور کثرات کے اٹھ جانے سے عبارت ہے جو وجود مطلق کے لئے بردے ہیں۔ اور حق بین نظر میں بلندی اورستی جو تقین کے لازم ہیں محو ہونگے۔ نظم

زاہر اپو ستہ چل اور دست بجزانی اسیر کے کنی باور کہ جان ما بجان وصل است
(ترجمہ) آئے زاہر حبیب ہمیشہ تو فراق کے ہاتھ میں قید ہے۔ تجھے کہاں تقین ہوگا۔ کہ ہم محبوب کے ساتھ وصل ہیں +

ہر کہ غرق بحر وحدت شد خبردار دوزا ورنہ حال ماچہ داندہ کر اور براصل است
(ترجمہ) جو وحدت کے دریا میں غرق ہوا۔ وہ ہم سے خبر رکھتا ہے۔ ورنہ کتا رسا پر رہنے والا ہمارے حال سے کیا جانتا ہے +

جب فنا اور تنیت اور اتفق سال خلیا ہری دنیوی عالم کو لازم ہے۔ تو فراتے ہیں :-

نماند مرگ تن در عالم جان بیکرنگی بر آید قالب جان

بدن کو موت نہیں عالم میں جیوں اکیلے رنگ ہونگی بدن اور جان

یعنی عالم ارواح میں تن اور جسم اس عالم کے مطابق نہیں ہونگے۔ اور تن کو جیسے اس عالم دنیا میں موت ہے۔ آخرت میں جو دائمی حیات کا عالم ہے اسے زوال نہ ہوگا۔ اور جان اور بدن ایک ہو کر بیکرنگی یعنی لطافت اور تجرد کے ساتھ باہر آئیں گے مخالفت اور ضد اٹھ کھڑی ہوگی *

بود ہا و سر و چشم تو چوں دل شود صافی ز ظلمت صورت گل

یہ پاؤں سر اور آنکھیں ہونگی چوں دل اندھیرے سے صفا ہو صورت گل

یعنی تیرے سارے اعضا اور قوتیں دل کی مثل علم اور شہود کی صفت سے موصوف ہونگے۔ اور تمام اجزا اور قوتیں جاننے والی دیکھنے والی کہنے والی سنتے والی ہو جائیں گی۔ اور ہر ایک قوت کو سمجھنے والی قوتوں سے ساری قوتیں حاصل ہونگی اور عنصری صورت کی ظلمت جو اندھیرے اور کثافت کا موجب ہے۔ جب تعین اٹھ کھڑا ہو۔ تو حقیقت سب میں برابر ہے۔ بیشک سارے نورانی۔ اور محض لطیف ہو جائیں گے۔ اور اعضا کے درمیان فرق نہیں رہے گا نظم

پس بدانی آنکہ رستی از بدن گوش و بینی چشم سے بابر شدن

(ترجمہ) پھر اس وقت تو جانے گا کہ بدن کی قید سے چھوٹ گیا ہوں۔ کان اور ناک اور آنکھ بن جانا چاہئے *

راست گفتہ است آنکہ شیریں زبان چشم گرد و مو بمو کے عارفان

(ترجمہ) سچ کہا میٹھی زبان والے بادشاہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے کہ عارفوں کا بال آنکھ ہو جانا ہے *

فرماتے ہیں: کنہ ہم نور حق در تو تجلے بینی بے جہت حق رائے

کرے نور خدا تجھ میں تجلے بلا جہتوں کے دیکھ اب حق تھائے

یعنی تیرا حق جو نور و حقیقت کے دیدار کو ڈھانکنے والا ہے۔ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جان اور بدن و اعضا ایک ہو کر نورانی ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نور بلا کیفیت جہت کے اطلاقی کمال کے

ساتھ مجھ پر تجلی کرے گا۔ اور ذوالجلال کے جمال کا دیدار تجھے حاصل ہو کر علم الیقین عین

الیقین ہوگا + دو عالم را ہمہ برہم زنی تو ندانم ناچہستی با کنی تو +

دو عالم سارے فانی ہونگے تجھ کو کیا جانوں میں کیا سستی ہو تجھ کو

یعنی طالب صادق کہ دنیا اور عجبی کو ترک کر کے تقاضے محبوب کے عشق کی لگ میں جلنے والا ہے۔ جب محبوبی جمال کے تجھے کا نور اس پر چمکتا ہے۔ تو نہایت لذت کے باعث دونوں عالم کو آپس میں نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ اور تجلی کی شراب سے بہت سی مستیاں اور بیخودیاں اسے منہ دکھاتی ہیں نظم

ساقی بدہ شراب کہ بودیش فنا تاوار ہا ند م ز خیال منی و ما
(ترجمہ) آے ساقی وہ شراب دے جس کی سستی فنا ہے تاکہ خلاصی دے مجھے امانیت کے خیال سے +

زراں بادہ کہ چونکہ نوشیم جرعه فارغ کند ز غصہ دنیا و دین مرا
(ترجمہ) جبکہ اس شراب کا ایک گھونٹ ہم پی لیں۔ دین و دنیا کے جھگڑوں سے وہ ہمیں فارغ کر دے + فرماتے ہیں:-

سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ چہ بودین لیش طہوری چیت گشتن صافی از خویش

سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ کیا ہے فکر کر طہوری کیا خودی سے ہو مطہر

یعنی آیت میں وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کے تامل کر لینے پلائی انکو ان کے رب نے شراب جو دل کو دھو گئی۔ غافل مت بیٹھ کیونکہ اہل اللہ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے حالات ہیں جو عقل اور فہم میں نہیں آتے۔ اور طہور کے معنی وہ ہیں۔ کہ اس شراب کی سستی اور لذت میں اپنی ہستی اور یقین سے صاف اور پاک ہو جائے۔ جیسا کہ نہ تجھے فعل کا حدث رہے اور نہ صفات اور ذات کا +

زہے شربت زہد لذت زہوق زہے دولت زہے حیرت زہوق

عجب شربت کیا لذت کیا ذوق زہد دولت زہے حیرت زہوق

نہایت تعجب سے فرماتے ہیں۔ کہ عجب میٹھا شربت ہے جو ساقی دائم البقاء کے ہاتھ سے نوش کرے ہیں۔ اور وہ لذت جو شراب پینے والوں کو بیخود کر دیتی ہے۔ اور

کیا دائمی اقبال سعادت والے کا جسے یہ حال حاصل ہو عجب حیرت اور استغراق
جو مشاہدہ میں اس ذات کے ظہور کرتا ہے۔ رہے شوق اور طلب کہ باوجود اس قدر حیرت
اور سر کے پھر اس کے مشتاق ہیں۔ اور ہر ساعت دیدار دوسرا دیکھتے ہیں۔ نظم
آئے بیخبر از حالتِ زندانِ خرابات   زان سے نچشیدی کہ شوی سوزِ مناجات
(ترجمہ) آئے فنا کے رندوں کی حالت سے بیخبر۔ تو نے وہ شراب نہیں چکھی۔ کہ
مناجات کی طرف جھکے +

زان بادہ طلب کہ از دھوئی عمران   نوشید و چناں بیخبر اوقاتِ مہیقات
(ترجمہ) وہ شراب طلب کر جسے موسیٰ ابن عمران نے پی۔ اور مہیقات میں بیہوش
ہو کر گر پڑا +

زین بادہ اگر مست شوی ہر دو جہا نرا   محکوم تو سازند زہے لطف و عنایت
(ترجمہ) اس شراب سے اگر تو مست ہوا۔ تو دونوں جہانوں کو تیرا محکوم بنائیں گے
یہ عجیب لطف اور مہربانی ہے +
نوشیدین سے از کفِ ساتی سقا ہئم   در پیشِ اسیریت بہ از جملہ عبادات
(ترجمہ) سقا ہئم کے ساتی کے ہاتھ سے شراب کا پینا ساری عبادتوں سے آسیری
کے آگے بہتر ہے +

جب بکرم و من قتلته قحبتی فعلی دیشہ و من علی دیشہ انا دیشہ یعنی
جسے میرے عشق نے قتل کیا اس کا خون بہا مجھ پر ہے اور جس کا خون بہا مجھ پر ہے۔ میں
اس کا خون بہا ہوں، اپنے سے نبی خدا تعالیٰ کے ساتھ عین ہستی ہے۔ فرمایا کہ

خوشا آندم کہ ما بنجوش با شیم   غنی مطلق بحق درویش با شیم
کیا خوش ہے وہ دم بخود ہو ہئم   بدرویشی غنی مطلق ہو ہئم

یعنی بہت خوش وہ دم اور ساعت ہے جو نور احدیت کی تجلی کی چمک کے ساتھ
اپنی خودی سے ہم بیخبر ہو جائیں۔ اور اصطلاح میں اس طائفہ کے درویش وہ ہے
جو بحسب حال تجلے کے نور میں فنا ہوا ہو۔ اور خودی کی فنا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ
بقایافتہ ہو۔ پس جو اس مرتبہ میں پہنچا۔ اس معنی کے ساتھ درویش ہے کہ خودی کو
نیست ہوا ہے۔ اور غنی مطلق اس اعتبار سے کہ حق تعالیٰ کی بقا کے ساتھ دست
ہوا۔ فرمایا +

نہ دیں نہ عقل نہ تقویٰ اور اک فتادہ مست و حیران بر خاک

نہ دیں ہے اور نہ تقویٰ عقل اور اک پڑے ہیں مست و حیران بر خاک

یعنی بیخودی کے مرتبہ میں یہ ہستی اور تعین کے لوازم کی عبارتیں ہم سے نیست ہیں اور
ظہوری شراب سے مست اور بیخود سر پر خواری اور ذلت کی کے پڑے ہوئے اپنے آپ
کے بے خبر ہیں۔ شعر

بدستی، عاشقانِ جانبار۔
سدا بار بہ از صلاح و پرستیر

ترجمہ: جان دینے والے عاشقوں کی مستی صلاحیت اور تقویٰ سے سو مرتبہ بہتر ہے۔
فرماتے ہیں بہشت خور و خلد را نہ چاہی کہ بیگانہ در آن خلوت نہ گنجی

بہشت اور حور یا قیمت نہ پائی کہاں بیگانے خلوت میں رہائیں
یعنی وحدت کے خلوت خانہ میں یہ سب بیگانے ہیں۔ بلکہ سالک کی ہستی کو
بھی سائی نہیں۔ چور ویت دیدم و خورم از آن ندانم تا چہ خواہ شد پس از آن
ترجمہ: دیکھ اب میں نے پیائے نہ جانوں سمجھے اس کو حال کیا ہے

یعنی جب وہ حال دائمی نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک وصال مستلزم فراق کا ہے۔ مجھ
خبر نہیں۔ کہ جمال کے دیکھنے اور شرابِ ظہور کے پینے کے بعد کیا حال ہوگا نظم
یکنفس دوری ز روئی ہچھو ماہ مینما بد پیش عاشق سال و ماہ

ترجمہ: چاند جیسے منہ سے ایک دم دوری عاشق کے لئے سال اور مہینے ہیں۔
من کجا و صبر در ہجران کجا یا بکشت یا ہزماں رویم نہا

ترجمہ: میں کہاں اور فراق میں صبر کہاں (یعنی یہ بات سخت مشکل ہے) یا مار ڈال۔ یا ہر
ساخت اپنا منہ دکھا۔

جب جسمانی تعلقات کے سبب ضرور ہے کہ ہر نزدیکی کے بعد دور ہوگی تو فراموشی ہیں

پے ہرستی باشت خمارے دریں اندیشہ دل خوش گشت بار

ہر اک مستی کے پیچھے ہر خمار اب اسی اندیشہ میں دل خوں ہوا اب

یعنی جب حال پھر جاعولالہ ہے۔ اور ہمیشگی نہیں رکھتا۔ اور ہر ایک مستی کے بعد خمار ہے

اور بحسب وقتوں اور ساعتوں کے احوال مختلف ہیں۔ اس اندیشہ میں کہ مبادا وہ حال ہر گھڑی کے بعد پھر نہ چھوٹے۔ بل اب غن ہو گیا ہے۔ اور یہ اشارہ ابتدائی احوال کی طرف ہے جو ہر ساعت تلویں یعنی نیا رنگ ہے نہ تمکین ہے نظم
گر نماید دوست درد زخ جمال ہست آمد وزخ بہشت اہل حال
(ترجمہ) یا اگر دوزخ میں جمال دکھائے۔ تو بھی اہل حال کے لئے وہ دوزخ بہشت ہوگا۔

در بہشت ار وعدہ دیدار نیست جان عاشق را بحسبت کائنیت
(ترجمہ) بہشت میں اگر دیدار کا وعدہ نہ ہو۔ تو عاشق کو بحسبت کے ساتھ کوئی کام نہیں

بارہواں سوال شئی کی منظر ہریت اور ظاہر میں اس کا جواب

موضوع یہ ہے کہ مظہر اور ظاہر ایک چیز ہیں۔ جدا جدا کیسے ہوتے ہیں

قدیم و محدث از ہم جدا شد کہ اس عالم شایں دیگر خدائے
قدیم اور محدث اب کیسے جدا ہیں اسے عالم اسے کہتے خدا ہیں

قدیم وہ ہے جو ذاتی ابدیت سے غیر کامیوق یعنی پیچھے آنیوالا نہ ہو۔ کسی علت کے ساتھ نہ ہو۔ والا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلہ میں محدث وہ ہے۔ کہ ذاتی پیشگی سے غیر کے پیچھے لگنے والا علت کے ساتھ نہ ہو۔ والا ہو۔ اور اہل حق کے نزدیک ذات اور زمانہ کے ساتھ واجب الوجود تعالیٰ شانہ قدیم ہے۔ اور عالم محدث جو کہ تعینات اور کثرات سے عبارت ہے۔ پھر یہ محققوں کے نزدیک واجب الوجود ہی ہے۔ جس نے مظاہر کی صورتوں میں تجلے کیا ہے۔ تو سوال فرماتے ہیں کہ جب محدث قدیم کا نمود ہے۔ تو کیسے جدا ہوا۔ موجدوں کے اعتقاد کی بنا پر جواب ہے *

قدیم و محدث از ہم خود جدا نہ است کہ از ہستی ہست باقی و دائمیات

جدا محدث قدیم از خود نہیں ہر یہ حق سربانی ہر دائم نہیں ہر

یعنی قدیم اور محدث الپس ہیں۔ جدا نہیں ہیں۔ ہمیشہ میثاق کی صورتوں پر قدیم کو مہر ہے۔ اور محدث اپنے ممکن شے الہی سے قطع نظر درمہر ہے۔ اس

کی بقا ہمیشہ ہستی مطلق یعنی واجب الوجود سے ہوتی ہے *

ہمہ آنست این مانند عنقا است جزا حق جملہ اسم بے ہستی است

سبھی وہ ہی تو یہ ہے مثل عنقا سوا حق کے ہی اسم بے ہستی

یعنی نفس الامر میں جو کچھ ہے سب قدیم ہے۔ اور یہ محدث وہ چیز ہے کہ عنقا کی طرح بغیر نام کے اس سے کچھ معلوم نہیں۔ نظم

بغیر یار دریں داریت و یابی خیال غیر اگر دست پیش ناوان است

(ترجمہ) یار کے سوا اس گھر میں کوئی مالک نہیں۔ غیر کا خیال اگر ہے تو ناوان کو ہر

فنا نگشت خلاصی مجوز دست فراق بوصل دست رسیدن نہ کار آسان است

(ترجمہ) فراق کے ہاتھ سے بلا فنا ہونے کے دست خلاصی ڈھونڈ۔ دورت کے

وصال تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے * فرمایا:-

عدم موجود گرداں محال است وجود از روع ہستی لایزال است

عدم کا ہست ہونا ہے محالات ہے ذاتی شان ہستی بے زوال است

فرماتے ہیں کہ عدم موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حقیقتوں کا پلٹنا محال ہے۔ وجود مطلق کی خاص وصف قدم ہے۔ ایرہتی کی وجہ سے لائقین اور لایزال ہے۔ اگرچہ لائقین اور تشخص کے لحاظ کے ساتھ اس پر فنا اور عدم اطلاق کرتے ہیں *

نہ آں این گرد و نہ این شوداں ہمہ اشکال گرد و بر تو آساں

نبدل انکا آپس میں نہیں جان سبھی اشکال ہونگی تجھ پر آساں

یعنی نہ قدیم محدث اور نہ ممکن واجب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حقائق کا پلٹ جانا لازم آتا ہے۔ پس ہستی اور وجود مطلق یعنی قدیم ہمیشہ اپنے قدم اور وجوب پر باقی ہے۔ اور ممکن اپنی عدسیت پر باقی۔ جب یہ معنی تو نے جان لیا۔ تو ساری مشکلات اور شبہات تجھ پر سہل اور آسان ہوں گے۔ اور اس کا معنی مکرر مذکور

ہوا * نظم

جہاں و خلعت تابود بود محقق و غم اگر انوار جہاں تو نہیں دیکھے جہاں روشن

(ترجمہ) نیستی کے اندر میرے میں جہاں ہمیشہ مخفی رہتا۔ اگر تیرے جمال کے انوار جہاں

کو روشن نہ کرتے *

صفات عالم فروزت میرات جہاں پیدا
عکس پہ تو ذات ہمہ دور زماں روشن
(ترجمہ) تیری عالم کو روشن کرنے والی صفتیں اس کے شیشوں میں سے ظاہر ہیں۔
تیرے ذاتی تجلے کے عکس سے زمانہ روشن ہے * فرمایا :-

جہاں خود جملہ امر اعتباری است
چو اں یک نقطہ کاندر دوسری

جہاں سارا ہی امر اعتباری
ہو جیسے نقطہ اندر دوسری

برو یک نقطہ آتش بگرداں
کہ بینی دائرہ از سرعت آں

چکر دہ آگ کے نقطہ کو باہر
کہ دیکھے دائرہ تیری سے باہر

یکے گرد شمار آید بناچار
بگردد از اعداد بسیار

اکیلا چل پڑے گنتی ہوناچار
ہوینگے ایک ہی اعداد بسیار

حدیث ماسوی اللہ راز با کن
بعقل خویش این را زان کن

حدیث ماسوی اللہ کو راز کر
عقل سے اپنی یہ حق سے جدا کر

یعنی جب تجھے معلوم ہوا۔ کہ غیر حق کا عدم ہے پس غیر کی بات کو چھوڑ دے
کیونکہ کثرت کا وجود بہ نسبت واحد عددی اعداد کے وجود کی طرح ہے۔ یا جیسے
دائرہ کا وجود پھرنے والے نقطہ کی نسبت ہوتا ہے۔ اور عقل قدسی نور کی روشنی مانے
کے ساتھ ان محذات کو جو تعینات ہیں۔ اس قدیم فرد اکیلے سے جدا کر *

چہ شک ری درین چرخ خیال است
کہ با وحدت دوئی محال است

ہے بیشک یہ جہاں مثل خیال
کہ وحدت میں دوئی ہو محال

یعنی وجود وحدت کے خیالی اور نمود بے بود ہونے میں کیا شک یا شبہ
ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی وحدت کے ساتھ دوئی عین محال اور محض
گمراہی ہے۔ فرمایا کہ :-

عدم مانندستی بود یکیت
ہمہ کثرت نسبت گشت پیدا

عدم مانند ہستی کے تھی یکتا یہ کثرت نسبتوں سود یکہ پیدا
یعنی جیسا کہ وجود مطلق اکیلا معنی ہے۔ عدم بھی اکیلا مفہوم ہے۔ جدائیگی عدم میں
نہیں ہے پس گنتی بھی عدم میں نہ ہوگی۔ اور وجود اور عدم میں کثرت کا تصور نہیں کیا
جاسکتا۔ کیونکہ غیر ہستی کا نیتیت کے سوا اور غیر نیتیت کا ہستی کے سوا نہیں ہے۔ اور
ساری کثرت نسبتوں سے ظاہر ہوئیں۔ کیونکہ بواسطہ ذاتی نسب اور تعینات کے جو
صفات ہیں۔ اسما ایک دوسرے سے ممتاز ہوئے ہیں۔ اور نسبتوں کے ظہور کا منشا
شیونات ذاتیہ ہیں۔ فرمایا کہ :-

ظہور اختلاف کثرت و شان شدہ پیدا ز بقلموں امکاں

ظہور اختلاف کثرت اور شان ہوا ظاہر ہے نیز نگلی سوا امکاں

یعنی نیز نگلیوں سے امکان کے جو ممکنات کے اعیان ثابتہ ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ
کے اسموں کے گواہ ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ مکرر مذکور ہوا +

وجود ہر یکے چوں بود واحد بوعدانیت حق گشت شاہد

وجود ہر ایک کا تھا جبکہ واحد تو وحدانیت حق پر ہے شاہد

جانتا چاہئے کہ موجودات میں سے ہر ایک موجود ایک خاصیت اور تعین کے
ساتھ مخصوص ہے۔ جو کوئی اور چیز خاصیت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے
اور اگر اس وحدت خاص کا ظہور اس میں نہ ہوتا۔ تو وہ موجود متعین ہی نہ ہوتا۔ پس ہر
موجود میں وہ وحدت اکیلی مطلق کی وحدانیت اور نفی مماثل پر دلیل ہے۔ اور اس کی
دلائل یہ ہے۔ کہ ساری چیزوں کا وجود و اصل ایک چیز ہے۔ اور ہر موجود کا امتیاز
اپنے غیروں سے نسبت و صفت خاص کی خصوصیت کے ساتھ ہے۔ جس کا خود مظہر
ہے۔ پس ضرور ہر ایک موجود خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا گواہ ہے شعر

دلیل وحدت او غیر حق کبیت چو موجودے بعالم غیر حق نیت

(ترجمہ) اس کی وحدت کی دلیل خدا تعالیٰ کے سوا کون ہے۔ جب عالم میں غیر حق کا
موجود ہی نہیں ہے +

تیسرے سوال سوال حقائق کی تحقیق میں اور اس کا جواب

تیسرے سوال سوال حقائق اور معانی مقبولہ کی تحقیق میں جن کی تفسیر اہل کشف نے محسوس صورتوں کے ساتھ فرمائی ہے *

چہ خواہی مرد معنی زیریں عبارت	کہ دارد سوئے چشم و لب اشارت
کیا آئے مرد معنی تیرا مطلب	عبارت سے لکھیں چشم و لب
چہ جوید از رخ و زلف خط و خال	کسے کا نہ مقامات بہت احوال
غرض کیا زلف از رخ و خال	اسے جو ہے مقامات اندر احوال

جب یہ نام بردہ چیزیں صورت کے لوازم میں سے ہیں۔ تو ان سے معنوی احوال کیا چاہتا ہے *

جواب

ہر آنچیزیکہ در عالم عیان است	چو عکس ز آفتابِ آنجہاں است
ہر اک شئی جو کہ عالم میں عیان ہے	یہ چھاؤں سورج و باطن کو جہاں ہے

یعنی امکانی عالم میں جو کچھ عیاں ہوا۔ یا ظاہر ہوگا۔ اُس ذات تقدس اور تعالیٰ اور اُس کی صفات اور اسماء کے سورج کے انواروں کا عکس ہے۔ اور بواسطہ ظہور کے ممکنات کی صورتوں پر عالم میں نمائش پیدا کی ہے *

جہاں خط و خال زلف و برو است	کہ ہر چیز بجای خویش نیکو است
جہاں ہر خط و خال اور زلف و برو	جگہ اپنی پہ ہے ہر چیز نیکو

جب مقرر ہوا کہ ذرات موجودات کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفتوں اور اسموں کے انواروں کا عکس ہے۔ پس ضرور ہے کہ صورت جامعہ انسانی میں جو اکوانی صورتوں کا خلاصہ ہے آنکھ اور لب اور زلف اور خال جو انسانی وجود کے لئے موجب کمال ہے۔ اور ان کے سوا انسانی صورت میں نقص ہے۔ بیشک ہر ایک انکا واحد حقیقی کی صفات کے لئے خاص معنی کے ساتھ دلیل اور نمونہ ہوگا۔ اور کامل مشابہت ان کے درمیان ہوگی

اس واسطے فرمایا۔ کہ موجودات کے مراتب جسے جہاں بولتے ہیں۔ زلف و خال و خط و آبرو کی مانند ہیں۔ اور ہر ایک دلیل اور نشان خاص مدلول کا آسموں اور صفتوں میں سے اس ذات کے ہے۔ اور بھی اپنی ذاتی حد میں نہایت خوبی میں واقع ہیں۔ اور جب ان میں سے ہر ایک انسانی صورت میں صورت و سیرت کے لئے کمالات کا موجب ہے۔ تو موجودات کے مراتب بھی نہایت خوبی اور نہایت کمال اور جمال میں واقع ہیں۔ جانتا چاہئے۔ کہ اعیان اور ان کی استعدادوں کے لئے حق تعالیٰ کا شہود آنکھ کے ساتھ عبارت ہے۔ اور صفات اس لئے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو ڈھانکنے والی ہیں آبرو سے اشارت کرتے ہیں۔ اور نفسِ رحمانی کو لب سے اور تجلیِ جلالی کو جسمانی صورتوں میں زلف بولتے اور اس حقیقت کے ظہور کو روحانی مظاہر میں خط کہتے ہیں۔ اور رُخ سے مراد حقیقتِ مہنِ حیثِ ہی ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی جیسا کہ وہ ہے۔ جو حق و ظہور دونوں کو شامل ہے۔ اور خال سے مراد نقطہ وحدت ہے جو حقائق کی حیثیت سے کثرات کا مبداء و منتہا ہے +

تجلی گہ جمال و گہ جلال است   رُخ و زلف آں معانی اشکال

ظہور حق جمالی ہے جلالی   ہے زلف اور منہ کو یاں نسبت مثال

یعنی کبھی حق تعالیٰ کا جمالی تجلی ہوتا ہے۔ جسے لطف اور رحمت لازم ہیں اور اور کبھی جلالی ہوتا ہے۔ جو قہر و غضب کا مستلزم ہے۔ اور ہر ایک جمال اور جلال ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس ضرور ہے۔ کہ خوبی والوں کا منہ نور اور لطف کے مناسب ہو۔ اور محبوبوں کی زلفِ ظلمت اور پریشانی کے برابر اور یہ مناسبت ظاہر ہے نظم گریستی شعاعِ جلالش جہانِ دجا   ناچیز بودے از سطواتِ جلال او
(ترجمہ) اگر اس کے جمال کی روشنی نہ ہوتی۔ تو جہان اور ارجح اس کے جلال کے غلبوں میں لاشے ہو جاتے +

ور نہ نقابِ دئے جلالش شدے جلال   عالم بسوختے ز فروغِ جمال او
ترجمہ اور اگر اس کے جمال کے منہ کو جلال کا پردہ نہ ہوتا۔ تو عالم اُس کے جمال کی روشنی سے مل جاتا +

جب قہر کا پردہ جلال کو لازم اور رحمت جمال کے لازم ہے۔ تو فرمایا :
صفات حق تعالیٰ لطف و قہر است   رُخ و زلف بتاں بیاں و بہر است

خدا ہی مہرباں ہے اور قہار
بتوں کی زلف و منہ اسکا ہوا ظہار
یعنی محبوبانِ ماہِ پیکر کے رخسارہ اور زلف کو بحسبِ ظہور جامع انسانی کے ان
دونوں وصف یعنی لطف و قہر سے نصیب ہوتا ہے ۔

چو محسوس آدایں الفاظ مسموع
نخست از بہر محسوس اند موضوع
جبھی محسوس ہیں یہ لفظ مسموع
تو ہیں محسوس پر ہی پہلے موضوع
یہ الفاظ یعنی رخ و زلف و خال جب محسوس ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے
محسوسہ معانی کے برابر ہی وضع کئے جائیں۔ اسلئے کہ محسوسیت میں مشترک ہیں۔ اور وجہ
دوسری یہ کہ فرماتے ہیں :-

ندارد عالم معنی نہایت
کجا بیند مراد الفاظ غایت
نہیں باطن کے عالم کو نہایت
کہاں اسکی بڑے لفظوں میں غایت

معانی کا عالم یعنی عالم ذات و صفات و اسما و الہیہ جو بے نہایت ہے۔ پھر
ہر ایک معنی کو اس میں سے بے نہایت درجات ہیں۔ پس الفاظ کے حوصلہ میں ان کو
سمائی نہ ہوگی بہر اہل معنی کہ شد از ذوق پیدا
گنجا تعبیر لفظی یا بد اور ا +
وہ معنی جو کہ ہو لذت سر موجود
کہاں تعبیر لفظی ہی ہو مشہود
یعنی وہ معانی جو ذوقی و وجدانی طریق پر اہل کشف کو ظاہر ہیں۔ انکی فراخی کے
ارد گرد لفظی عبارتیں نہیں پھر سکتیں۔ فرماتے ہیں :-

چو اہل دل کنند تعبیر معنی
بمانندے کنند تعبیر معنی

کہیں جب اہل دل معنی کی تعبیر
مثالوں پر کہیں باطن کی تعبیر

یعنی جب اہل دل معانی منکشفہ کی جو ان کے دلوں پر جلوہ گر ہیں تعبیر کرنی چاہتے
ہیں۔ تو قابلیت والوں کی ہدایت کے لئے نامحسوسوں کی نظر میں محسوساتی لباس میں
جو ان معانی کے مناسب ہو کرتے ہیں۔

کہ محبت سارا عالم چوسا یہ بہت
کہ اس چوں طفل مآں مانند بہت
ہیں محسوسات اس عالم کا سایہ
یہ ہیں جوں طفل وہ مانند سایہ

جیسا کہ سایہ نور کے ساتھ ظاہر اور اس کے سوا عدم ہے۔ سارے جہان اللہ تعالیٰ کے اسمائی و صفاتی آفتاب کے نور کے ساتھ ظاہر ہیں۔ اور اس عالم کی پرورش اس عالم سے ہے جیسے طفل کی پرورش دایہ سے

نبرد میں خود الفاظ مؤول۔ برآں معنی فتاد از وضع اول

کہوں میں یہ مؤول لفظ مجموع۔ معانی پر ہوئے ہیں پہلے موضوع

یعنی جو بیان ہوا سخن قوم تھا۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ میرے نزدیک جو اس طائفہ کے محققوں میں سے ہوں یہ ہے کہ یہ الفاظ جو کہے گئے تاویل کے طریق پر ان کا اطلاق اُن معانی پر کرتے ہیں۔ پہلے اُن معانی کے لئے ہی وضع ہوئے ہیں۔ اور اُن معانی سے ان محسوسات پر نقل کئے گئے ہیں۔ شاخ ہمیشہ اصل کے تابع ہوتی ہے۔ اس پر فرماتے ہیں :-

محسوسات خاص از عرف عام است چہ دانہ عام کا معنی کد ام است

زبان میں عام کہ محسوس ہیں خاص نہ جانیں عام ان معنوں کا خلاص

یعنی ان الفاظ کی دلالت ان محسوسات پر خاص بطریق نقل عرف عام و انکی دلالتوں کے ہے۔ ورنہ عام کیا جانتے ہیں۔ کہ اصلی موضوع کہ ان کا یعنی جس کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ وہ کون ہے ؟

نظر چوں در جہان عقل کردند از آنجا لفظ ہا را نقل کردند

جہاں میں عقل کئے ڈالیں نظر جب کریں منقول ان الفاظ کو تب

یعنی جو لوگ اہل شہود و نہدیں ہیں۔ اور انہوں نے ان الفاظ کو سن لیا ہے۔ جب عقلی جہان میں خیال کیا۔ تو عقلی طریق کے ساتھ ان معانی کے اصول کو نہ سمجھا۔ تو ضرورتاً اُن معانی سے ان الفاظ کو نقل کر لیا۔ اور خاص محسوسات پر اطلاق کر دیا اور پہلے معنی کو بھول گئے ؟

متناسب رعایت کرد عاقل چہ سوئی لفظ از معنی است نازل

متناسب کی رعایت سر وہ عاقل معانی چھوڑ لفظوں میں ہو نازل

یعنی ان الفاظ کو جہاں محسوسہ معنوں پر نقل کیا اسلئے اُن مراتب سے نیچے اُتر پڑے۔ بقدر طاقت کے عقلی تناسب کو مرعی رکھا۔ تاکہ بعضے لفظوں کی تخصیص بعضے معانی پر ترجیح بلا مرجح نہ ہو۔ یعنی ناقص کو کامل کہنا۔ پھر جب پوری تشبیہ الفاظ و معانی میں معدوم ہے۔ تو فرمایا کہ

وَلَيْتَ تَشْبِيهٌ كَلَامِيَّتٌ مُّكْمَلٌ رَّجَبَتْ وَجْهِي أَنْ يَسْبِشَ سَاكِنٌ

نہیں تشبیہ کلی نیت ممکن تو چاہئے جستجو سے ہونا ساکن

یعنی درمیان دو معنوں کے تشبیہ تامہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ محسوس و معقول کے درمیان وہی ہے۔ اور تامہ مشابہت کی جستجو ان کے درمیان مست کر۔ اور جو چیز موجود نہ ہو۔ اس کا طالب ہونا نہ چاہئے *

بریں معنی کسے را بر تودق نیت کہ صاحب مذہب اینجا غیر حق نیت

کسی کی نکتہ چینی تجھ پہ کیا ہے یہاں مذہبوں کا صاحب وہ خدا ہو

یعنی جب بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء محض توفیقی ہیں۔ تو ان الفاظ کا اطلاق خدا تعالیٰ پر کرنے سے کسی کو تجھ پر گرفت نہ ہوگی۔ کیونکہ صاحب مذہب یہاں خدا تعالیٰ کے بغیر نہیں ہے۔ اور مذہب حق تعالیٰ کا ضرور حق ہے نظم

مذہب عشق از ہمہ دینہا جداست عاشقانرا مذہب ولایت خداست

(ترجمہ) عشق کا طریقہ سب دینوں سے جدا ہے۔ تلت اور مذہب عاشقوں کا خدا تعالیٰ ہی ہے *

اہل حال کو مسکاشفہ کے طریق سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے عقلی اور اکوں سے بہت بہت بلند ہے۔ اور عقل والوں پر تکالیف ہے۔ اور جو لوگ استغراق اور بنجود کے مقام میں ہیں۔ اُن میں سے کسی پر حکم تکلیف کا نہیں۔ اور حضرت حق تعالیٰ کے معارف کے ترجمان ہیں۔ اور مولانا روم قدس سرہ بھی فرماتے ہیں مثنوی

میدر و مید و زوایں خیا ط کو میدر و میسوز و این لفا ط کو

(ترجمہ) پھاڑتا ہے کبھی سی دیتا ہے یہ درزی کہاں۔ پھونکتا ہے۔ جلاتا ہے۔ یہ آگ لگائی والا کہاں *

ساعتے کافر کند صدیق را ساعتے مومن کند زندیق را

(ترجمہ) ایک ساعت میں صدیق کو کافر کرتا ہے۔ اور ایک ساعت میں زندیق کو مومن بتاتا ہے۔ +

ما شکار ہم اینچنین دامے کست گوئے چو گانیم چو گانے کجاست
ترجمہ ہم شکار ہیں۔ ایسا دام کس کا ہے۔ بٹے کے گیند ہیں۔ یہ بٹا کہاں ہے +
جب اتفاق کے ساتھ تکالیف کا محل عقل ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

ولے تا یا خودی ز نہار ز نہار عباراتِ شریعت را نگہدار

جہاں تک عقل ہے حد کو نہ توڑ عباراتِ شریعت کو تو مت چھوڑ

یعنی ہر چند سب مذہبوں کا مالک اس مرتبہ میں حق ہے۔ مگر جس ساعت میں کمالک با خود ہو۔ اور اس کی عقل برقرار ہو۔ الفاظ و عبارتیں جو شرع کے مخالف ہوں کہنے نہ چاہئیں۔ کیونکہ اہل شریعت نے اُن کی تجویز نہیں فرمائی۔

کہ رخصتِ اہل دل اور حالت فنا و سُکریں دیگر دلال است

ہے رخصتِ اہل دل کو تین احوال فنا اور سُکریں اس کی ہر دلال

یعنی ان حالتوں میں سے ایک فنا ہے۔ جو حدوث اور قدوم کے درمیان تمیز کا زوال ہے۔ دوسری سُکریں یعنی وحشت اور غلبہِ محبوبی جمال کے مشاہدہ میں جو عاشق کے سر پر ناگہانی پہنچتا ہے اور تمیز اڑ جاتی ہے۔ اور نہایت بیخودی سے یہ نہیں جانتا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ تیسری دلال ہے۔ جو نہایت ذوق سے محبوب کے جلوہ میں سالک کی باطنی قلق اور بے قراری ہے۔ اہل دل رخصت دیئے گئے۔ کہ جس عبارت سے چاہیں۔ اُن وجدانی حالات سے تعبیر کریں۔ اور یہ رخصتِ اہل حال و مواجید کی نسبت ہے۔ نہ اہل تقلید کو۔ +

ہر آنکس کو ششادیں سے حالت باند و ضیع الفاظِ دلالت

جسے ان تینوں حالت کی پہچان اسے ہر وضع ان لفظوں کی آسان

ترا اگر نیست احوال و مواجید مشو کافر ز نادانی بتقلید

مجھے احوال و وجدانی نہیں گر نہ تو تقلید و نادانی سے کافر

یعنی اگر تو مکاشفہ اور حال کے موافق ان مراتب کو ابھی نہیں پہنچا۔ خدا کی پناہ سو مرتبہ پناہ کہ اہل کمال کی تقلید محض کے ساتھ تو کافر ہو جائے۔ یعنی جہل کے سبب ان کلمات سے مضطرب ہو جائے۔ تو نہیں جانتا۔ کہ انہوں نے کس حال میں یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ کہ بلا ان نینوں حالتوں کے اتفاق کے ساتھ یہ سخن کفر کے ساتھ حکم دیئے گئے ہیں +

مجازی نیت احوال حقیقت نہ ہر کس یا بد اسرار طریقت

مجازی نہیں ہیں احوال حقیقت وہی جانے جو ہر صاحب طریقت

یعنی انبیاء علیہم السلام و اولیاء علیہم الرحمۃ کی حقیقت کے احوال جن سے خبریں فرماتیں ہیں۔ کوئی اس میں جھوٹ کا اندیشہ نہ کرے۔ کہ یہ چند سخنان مجازی غیر واقعی ہیں۔ کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ سب کاموں کے احوال ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک آدمی طریقت کے بھیدوں کو دریافت کر سکے کیونکہ وہ معنی بہت سی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اور طریقت کے بھید وہی حقیقت کے احوال ہیں۔ جیسا کہ شریعت کا بھید طریقت ہے۔ طریقت کا بھید حقیقت ہے۔ اور طریقت بلا شریعت دوسرہ ہے۔ اور حقیقت بلا طریقت کے زندہ ہے۔ نظم

گر تو خواہی دوتے طاعت کنی طاعت صد سالہ کی ساعت کنی

(ترجمہ) اگر تجھے اقبال کی خواہش ہے تو عبادت کر۔ سو برس کی عبادت ایک ساعت میں کر +

تو مکن یک لمحہ طاعت راز۔ پس مکن تو طاعت خود را بہا

(ترجمہ) تو ایک گھڑی بھی عبادت کو مست چھوڑ۔ پھر اپنی عبادت کے لئے کچھ قیمت جان + فرماتے ہیں :-

گزارے دوست نایز اہل تحقیق مریں را کشف یا بدیا کہ تصدیق

میاں کب جھوٹ بولیں اہل تحقیق مگر یہاں کشف چاہتے یا کہ تصدیق

بطریق ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ اے پیسے دوست اہل تحقیق سے سخن جھوٹ

و غیر واقع نہیں نکلتا۔ اور ان معنوں کی تحقیق دو طریق سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ سلوک کے طریق کے ساتھ کشف کے مقام پر پہنچے۔ اور ان احوال کا مشاہدہ کرنے۔ دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اولیاء اللہ کے سخنوں پر پوری تصدیق رکھتا ہو۔

بلغتہ وضع الفاظ و معانی۔ تراستہ کرداری بدانی۔

یہ الفاظ اور معانی کا تناسب تجھے کہتا ہوں مخفی ہے مناسب

یعنی الفاظ اور معانی کی وضع کا بیان صوفیہ کے مطابق ہم نے کر دیا۔ بہر تقدیر اجمال کے طریق پر پوشیدہ کہہ دیا۔ اگر تو اس طریقہ کو نگاہ رکھ کر محافظت کرے گا تو جانے گا۔ کہ ہر ایک الفاظ سے کیا معنی مراد ہے *

نظر کن در معانی سوائے غایت لوازم را یکایک کن رعایت

معانی کا نہایت دیکھ پہلے لوازم کی رعایت پھر نو کرے

یعنی معانی سے ہر ایک معنی میں دیکھ کہ مقصود کیا ہے۔ اور جب معانی کے مراتب بہت ہیں۔ تو ہر ایک مرتبہ میں اس کے لوازم کی رعایت جیسے چاہیے۔ ایسے کرے اور ہر ایک مرتبہ کے لازم کی تشخیص علیحدہ فرما۔ تاکہ تشبیہ و تنزیہ کی جہتیں معین ہوں۔ اور جسمیت کا وہم ان میں نہ ہو۔ فرماتے ہیں :-

بوجہ خاص نا تشبیہ میکن زدیکر وجہ ہا تنزیہ میکن

لوازم سے خصوصاً چاہئے تشبیہ وجوہاتوں سے لکے چاہئے تنزیہ

یعنی ان لوازم کی خاص وجہ کے ساتھ جو ان معانی کو ہر مرتبہ میں حاصل ہے تشبیہ کرے۔ اور لفظی اطلاق جو ان معانی خاص پر دلالت رکھتی ہے۔ کرے۔ اور لوازم کے دوسرے وجوہات سے اس مرتبہ کی تنزیہ کرے۔ مثلاً کہتا ہے۔ کہ آنکھ۔ اور یہ بینائی کی صفت سے مقصود ہے۔ اس مناسبت پر کہ مراتب تجلیات و ظہورات کے نہایت میں جو مرتبہ شہادت کا ہے۔ بینائی آنکھ کو لازم ہے۔ پس اس خاص وجہ کے ساتھ تشبیہ کیا کرے۔ اور دوسرے وجوہات سے فرض کیا۔ کہ یہ آنکھ جسم ہے۔ اور اجسام کے لوازم سے ہے۔ تنزیہ کرنی چاہئے۔ کہ وہ آنکھ کی مانند نہیں ہے۔ جسمیت سے

منزہ ہے۔ اور حقیقت سخن کی یہ ہے۔ کہ تنزیلات و افعال و آثار کے مرتبہ میں وہی ہے کہ سب کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اور سب کے نقشوں پر باہر آیا۔ اور حق تعالیٰ کے مراتب تجلیات و ظہورات کی رعایت کے ساتھ تشبیہ و تنزیہ دونوں واقعہ اور ظاہر ہیں۔ اور دراصل تشبیہ و تنزیہ اعتبار ہی امور سے ہیں۔ جب نفس الامتیں غیر حق تعالیٰ کا موجود نہیں۔ تو مشتبہ کس کے ساتھ اور منزہ کس سے ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن الاشباہ والاضداد والامثال والانداد علو کبریٰ اللہ تعالیٰ بندہ تشبیہوں اور ضدوں اور مثالوں اور شریکوں سے بندہ ہی بڑی کے ساتھ فرماتے ہیں۔

چو شایں قاعدہ یکسر مقرر نمایم زان مثالے چند دیگر

مقرر جب ہوا قانون تقریر مثالیں چند کرتا ہوں ہیں ٹھہر

یعنی جب یہ قاعدہ کہ ہر ایک معنی کے لوازم کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور خاص وجہ کے ساتھ تشبیہ اور دوسرے وجوہات سے تنزیہ کرنی چاہیے۔ مقرر اور ثابت ہوا۔ اب قاعدہ کے بیان کے لئے ان معانی اور لوازم کے ہر ایک سے کئی مثالیں ظاہر کی جاتی اور اجمال سے تفصیل میں لائی جاتی ہیں۔ تاکہ خاص و عام کو نہیب ہو چشم و لب کی طرف اشارہ :-

نگر کن چشم شاہد چیت پیدا رعایت کن لوازم را بد آنجا

دیکھو شاہد کی آنکھ اب کیا ہو ظاہر لوازم اس کے کیا کیا ہیں وہاں پر

یعنی دیکھ کہ شاہد و محبوب حاضر کی آنکھ سے کیا کچھ پیدا و ظاہر ہے۔ اور محبوب حاضر کی آنکھ کے صفاتی لوازم کی رعایت اس جگہ پر یعنی معنی کے عالم میں ملحوظ رکھ اور اشارات سے غافل مت ہو :-

ز چشمش خاست بیماری مستی ز لعاش نیستی در عین ہستی

کیا عالم کو آنکھ اب مست و بیمار فنا فی الذات میں یہ لب کے آثار

یعنی اس کی آنکھ سے بیماری اور مستی نے جو بعد و فراق و خودی کا گمان ہے۔ مٹہ دکھایا۔ اور سرخ لب جان بخشنے والے کے لوازم اور آثار سے جو جو نفس رحمانی کے ساتھ اشارت ہے۔ یہ اسکا فی نیستی کا نمود وجود مطلق کے وجودی

احاطہ میں ہے نظم

پیشتر بے زحمت چہ بود جہاں سایہ در عدم سر اٹھے خراب
(ترجمہ) یعنی تیرے منہ سے پہلے جہاں کیا چیز تھا۔ فنا کے عدستان میں سایہ
زا استوا مہر طلعت تو بتافت سایہ از رنگ مہر یافت خضاب
(ترجمہ) تیرے منہ کا سورج استوا سے چمکا۔ تو سایہ نے سورج کی روشنی سے
سیاہی پکڑی * فرماتے ہیں :-

ز چشم دوست دلہا مست مجبور ز لعل دوست جانہا جملہ مستور
ہیں آنکھ اسکی سب دل مست مجبور لبوں سے انکی جانیں ساری مستور

یعنی اُس پری پیکر شمع آنکھ والے کے آثاروں سے ہے جو مخلوق کے دل
سرمستی میں گمان کے اور رخسار میں غم دوری کے پڑے ہیں۔ اور اس کے لب
سے ہے جو ارواح مجروحہ عزت کے حجابوں میں پوشیدہ اور اپنے نقص موجودہ
کی صفات سے بیزار ہیں۔ فرماتے ہیں :-

ز چشم او ہمہ دلہا جگر خوار لب لعلش شفاء جان بیمار
اُسی کی آنکھ سے ہیں دل جگر خوار اسی کے لب شفا ہیں جان بیمار

یعنی سب دلوں کی جگر خواری اُس کی آنکھ کے لوازم سے ہے جو اشتیاقی فراق
کے غم میں گرفتار ہیں۔ اور اُس کے لب کے آثار سے ہے کہ مشتاق کی جان بیمار
درد کی بھری ہوئی کو وصل کی شفاء اور راحت کا شربت چکھاتے ہیں۔ اور
مرض بدنی کے مرتبہ سے نیستی کو ہستی کی صحت بخشتی ہیں۔ نظم

تا چشم بتم چہ فتنہ انبخت کز ہر طرف ہزار غوغا رت

(ترجمہ) آیا میرے محبوب کی آنکھ نے کیا فتنہ اٹھایا۔ جو ہر طرف سے ہزار غوغا ہو
تا جام لببت کدامے داو۔ کز جرعہ او دو کون شیدا است

(ترجمہ) آیا تیری لب کے جام نے کونسی شراب دے دی۔ جو دونوں عالم
اس کے ایک گھونٹ سے شیدا ہیں *

باغیت جہان عکس رویت خرم دل آنکہ در تماشاہت

(ترجمہ) تیرے منہ کے عکس سے جہان ایک باغ ہے۔ اُس کا دل خوش ہے

جو تماشا میں ہے * فرمایا کہ :-

بچشمش گرچہ عالم در نیاید۔ لبش ہر ساعت لطفے نماید

جہاں آنکھوں میں اسکی کچھ نہیں ہے مگر جان بخشی لب پھر انہیں ہے

یعنی اگرچہ بے پرواہی اور بے التفاتی سے جو آنکھ کے لوازم سے ہیں۔ عالم کو نظر میں موجود نہیں سمجھتی۔ اور اپنی نیستی میں اسے چھوڑ دیا ہے۔ مگر اس کی زندگی بخشنے والی لب اپنے لطف شامل کے ساتھ جہاں نابود ہونے کو فیضِ رحمانی کے نو پیدا کرنے سے ہستی کے مقام میں نگاہ رکھتی ہے نظم
دل جان ہمہ عالم لعلِ نوشینش کہ چون جامِ طریقی شد و عالم جرداں سازد
(ترجمہ) سارے جہانوں کے دل اور جان اس کے شیریں لبوں پر فدا ہیں۔ کہ حبِ نشے کا جام پیتے ہیں تو دونوں جہانوں کو پیالہ بناتے ہیں * فرماتے ہیں :-

دے از مرد می دلہا نواز دے بیچارگان را چارہ ساز د

کبھی خستہ دلوں کو ہے نوازش کبھی بیچارگانوں پر بخشش

یعنی اس کی آنکھ مست باوجود کمال بے پرواہی کے کبھی کرمِ بخشش سے جو ہستی کے لوازم میں سے ہے عاشقوں اور مشتاقوں کے دلوں کو جمالِ معشوق کے مشاہدہ کے ساتھ نوازش کرتی ہے۔ اور اس کی لب جان کو پرورش کرنے والی عدم کے بیچاروں کو ایک دم میں افاضہ وجود کے ساتھ چارہ سازی کرتی ہے اور نیستی سے ہستی میں لاتی ہے *

لبشوخ جان بد آب در خاک بدم دادن زندانش بر افلاک

مٹی پانی میں پھونکی جان وہ پیاک جلّائے رشک کی آتش سے افلاک

یعنی اس کی آنکھ دور ہیں شوخی اور بے باکی کے ساتھ بواسطہ دیکھنے استعدادِ جامعیت انسانی کے جان مجرد و روح اضافی کو بدنِ عنصری انسانی کے پانی اور خاک میں پھونکتی ہے۔ اور اس کی لب زندگی بخشنے والی و کفایتِ فیہ من روحی کے دم پھونکنے کے ساتھ (یعنی میں نے پھونکا اس میں اپنی جان کو) جامعیت سے محرومی کی آگ آسمانوں اور فرشتوں میں لگاتی ہے نظم

نہ فلک راست میسر ملک راست حاصل
 (ترجمہ) نہ آسمان کو میسر ہے۔ اور نہ فرشتہ کو حاصل ہے وہ جو اس سے بنی آدم
 کے دل بھید میں ہے + فرماتے ہیں:-

از وہر غمزہ دام و دانہ شد
 وز وہر گوشہ میخانہ شد

کہیں غمزہ فرب و دانہ اور دام
 کہیں گوشوں میں ہیں میخانہ اور جام

غمزہ ایک حالت ہے کہ محبوبوں کی آنکھ سیٹ لینے اور کھولنے سے دلربائی میں
 واقع ہوتی ہے۔ اور سیٹ لینا عدم التفاتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور کھولنا بخشش
 اور دلنوازی کے ساتھ اشارت ہے۔ اور ان دونوں صفتوں کے آثار ہی خوف اور
 امید کا موجب ہوتے ہیں یعنی اس آنکھ او غمزہ سے دام اور دانہ ہی ہے۔ کہ دانے
 کی ہوا پر دل کا جانور بلا کے دام میں قید ہو جاتا ہے۔ اور دام و دانہ اس لئے فرمایا
 کہ مشقت اور آرام ایک دوسرے کے پیچھے ہیں نظم

گر گریزی بر امید راختے
 زان طرف ہم شیت آید محنتے +

(ترجمہ) تو اگر آرام کی امید پر بھاگیگا۔ تو اس طرف سے بھی تجھے مصیبت پیش آئیگی +

فرمایا:- ز غمزہ مید ہستی بغارت
 بوسہ میکند بازش عمارت

کیا ہستی کو غمزہ لٹ رہا ہے
 بتوں میں بوسہ پھر جان بھونکتا ہے

غمزہ سے لینے بے پرواہی اور عدم التفاتی سے عالم کی زندگی کو فنا کی لوٹ میں
 عدم کر دیتا ہے۔ اور سرخ لب کے بوسہ کے ساتھ جو روح کے پھونکنے اور زندہ
 کرنے سے مراد ہے۔ جہاں لوٹے گئے نیست ہوئے کو پھر ایجاد کی آبادی۔ فرماتا ہے

ز شیش خون مادر جوش دائم
 ز لعلش جان مادہ جوش دائم

ہمیشہ آنکھ سے خوشخوار ہیں ہم
 پڑے مدہوش لب کے پیار سی ہم

یعنی آنکھ فتنہ انگیز کی بے پرواہی سے ہمیشہ خون جگر کا جوش میں ہے۔ اور
 محرومی کے خوف اور ڈر سے ہم کانپتے ہیں۔ اور اس کے لب کے بہت سی شراب مصال
 کی ہماری جان کے مٹنے میں ڈالنے سے یہ جان ہماری مدہوش اور بخیر ہے۔ اور نہایت
 ہستی کے باعث اپنی نیستی کی طرف راہ نہیں لے جاتی نظم

مرا کہ لعل لبست ساقی است جام شراب   ازاں چو نرگس مست توالم مدام خراب
(ترجمہ) جب مجھے تیری سُرخ لب ساقی اور شراب کا پیالہ ہے۔ اس لئے تیری آنکھ
مست کی طرح ہمیشہ میں خراب ہوں +

بدیں صفت کہ منم مست ساقی باقی۔   عجب کہ باز شناسم شراب از سراب
(ترجمہ) اسی طرح جو ساقی باقی کا مست میں ہوں۔ عجب ہے کہ میں ہستی کو نیستی سے
اور پہچانوں +

جب دل لیجانا آنکھ کے لوازم میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

بغمرہ چشم او دل بہر بائد   بعشوہ لعل او جاں میفرائند
یہ غمرہ آنکھ کا دل ٹوٹتا ہے   پیار اس لب کا پھر جان بھونکتا ہے
یعنی اس کی آنکھ بیباک ظہور و خفا کے ساتھ عاشقوں کے دل لے جاتی ہے۔
اور محبوب کو دلوں میں کبھی ظاہر کرتی اور کبھی چھپا لیتی ہے۔ اور لطف کی دلفریبی سے
اس کی لب جانوں کو بڑھاتی اور مراتب کمال کو پہنچاتی ہے +

چو از چشم و لبش جوئی گنائے   مرایں گوید کہ نہ آں گوید آئے
کوئی جب آنکھ و لب وصل چاہے   بلائے ایک پیچھے ہٹائے
یعنی جب عاشق ارادہ وصل کے ساتھ قرب چاہتا ہے۔ تو استغناء جو آنکھ
کے لوازم سے ہے۔ اس شیفقت کو منع کر دیتا ہے۔ اور لب حیرانی اور دُوری سے
لطف کے ساتھ قبول کر کے قرب میں لاتی ہے +

ز غمرہ عالمے را کار سازد   بوسہ ہر زماں جاں مینواز د
کرے غمرہ جہاں کی کار سازی   ہر اک ساعت میں بوسہ جانوازی
یعنی غمرہ نیست کر دیتا ہے۔ اور بوسہ جانوں کی نوازش یعنی ہستی بخشدیتا ہے نظم
یک بوسہ ربودم ز لبست دل دگرے خواست
فرمود فراق تو کہ فرمانے دیگر نیست +

(ترجمہ) میں نے تیری لبوں سے ایک بوسہ لیا۔ تو دل نے دوسرا بھی چاہا۔ تیرے فراق نے
کہا کہ دوسرے کا حکم نہیں + فرمایا کہ :-

از ویک غمزہ و جان دین ما   از ویک بوسہ استادین ما۔

فنا عالم کی ہے اک غمزہ اس کا   بقا سارے جہان کی بوسہ اس کا

حاصل یہ کہ ہستی و نیستی جو عالم کے اعیان کو واقع ہے۔ اس کی آنکھ اور لب کے مقتضیات سے ہے * فرماتے ہیں :-

ز لُحْ بِالْبَصْرِ شِخْرِ عَالَم   ز نَفْخِ رُوحِ پیدگشت آدم

ہے طرفہ آنکھ سے اب حشر عالم   لبوں کی پھونک سے ہر جان آدم

یعنی ایک خفیف سے دیکھنے اور تنجلی جلالی کے کمر سے عالم کا حشر یعنی اجتماع ہوا
تفرقہ اور کثرت سے وحدت کی جمع میں پیونچے۔ یعنی اس معنی سے کہ سب فانی ہوئے۔ اور
موجود حقیقی کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہ آنکھ کے لوازم سے ہے۔ اور روح کے پھونکنے
سے جوب کے لوازم سے ہے عالم کی جان جو آدم سے پیدا ہوا۔ فرمایا کہ :-

چو از چشم و لبش اندیشہ کردند   جہانے مے پرستی پیشہ کردند

خیال آنکھ اور لبوں کا جام مستی   جہاں کو پیشہ ہے اب مے پرستی

یعنی تفصیلی شہود کی محبت اور مستی سے جو پہلی تنجلی میں بحکم فاحشیت ان اعرف
یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں پیچا نا جانوں، ذاتی تقاضوں سے ہے۔ اور خوبی اور سستی حقیقی
کی شراب جو خلقت المخلوق (یعنی پس میں نے خلق کو پیدا کر دیا) کے ساتی نے نیستی کے
جام میں ڈالی ہے۔ جب فکر کرتے ہیں۔ تو ساری موجودات میں حسب تاثیر اس ہستی کے
تمامی محبت اور مستی کی شراب سے مست ہو جاتے ہیں نظم

ساتی چوشت کہ جملہ جہاں مے پرست شد   ایں خود چہ بادہ بود کہ ذرات مست شد

ترجمہ ساتی یہ کیا ہوا۔ کہ سارا جہاں شرابی ہو گیا۔ یہ کیسی شراب ہے۔ کہ ذرات
بھی مست ہو گئے *۔

ایں روچہ روٹے بود کہ یک جلوہ چونکہ کرد   عالم کہ نسبت بود از آں جلوہ ہست شد

ترجمہ یہ منہ کیسا منہ تھا جس کے ایک جلوہ نہائی سے جہاں جو نسبت تھا اس جلوہ سے ہست ہوا

پیشتمش و زنیاید جملہ مستی۔   در وچوں آید آخر خواب مستی

نظر میں اس کے کیوں ہو خیال مستی   خدا کو نہیں ہے لائق خواب مستی *۔

یعنی بصیری نظریں حق تعالیٰ کے عالم کی ساری ہستی نہیں آتی۔ وہ کچھ قدر نہیں کھتی اور حق تعالیٰ کے علمی شہود میں بلا ان چیزوں کے جو علم میں ثابت الوجود ہیں کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ اور عالم کی ہستی خواب کے مانند ہے جو سویا ہوا دیکھتا ہے وہ مطابق واقع کے نہیں ہوتی۔ یا مستی و غفلت کے مانند ہے۔ جو نابود کو ہوشیار کرتا ہے۔ اور حضرت حق جل و علے ان دونوں سے پاک ہے۔ پس اسکی ہر ایک نظر بصیری اور علمی میں عالم کی ہستی مجازی کو کچھ قدر نہ ہوگا۔ فرمایا کہ :-

وجود ماہمہ مستی است یا خواب   چہ نسبت خاک بارتِ ارباب

یہ موجودات سب مستی ہے یا خواب   کہاں خاک اور کہاں وہ رتِ ارباب

یعنی ہمارا وجود جو عالم کے ہم موجودات ہیں نفس الامر میں خواب یا مستی و پندار ہے۔ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور خاک کو جو ممکنات کے وجود سے عبارت ہے یہ مثال اسکی خواری و نیستی میں ہے۔ خداوندوں کے پروردگار کے ساتھ جو حق تعالیٰ ہے۔ باعتبار اسم اعظم کے کیا نسبت ہے۔ اور نظریں اس کے کیا قدر رکھتی ہے۔ فرمایا کہ :-

خرد دار دازیں صد گہ آشفت   وَلِتُصْنَعْ عَلَیْ عِیْنِیْ چراگفت

مگر یہاں عقل کو آشفتگی ہے   کہا کیوں میری آنکھوں میں ٹہی ہو

یہ پہلے بیت سے ادراک میں آیا۔ کہ اگرچہ خدا تعالیٰ کی نظریں ہمارے وجود کو کچھ قدر نہیں ہوگا۔ مگر عقل اس معنی سے سو طرح کی خوشی اور سرور رکھتا ہے۔ کہ حضرت حق تعالیٰ سوئے علیہ السلام کی محبت کو کلام مجید میں کیوں ظاہر فرماتا ہے۔ جیسا کہ وَالْقَبِیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً رَمِیْتُ وَلِتُصْنَعْ عَلَیْ عِیْنِیْ یعنی میں جو خداوند ہوں اپنی محبت کو تجھ پر ڈالوں۔ اور تجھے اپنا معیوب بنایا۔ اور سنلرا لڑکپن سے جوانی تک میری آنکھ میں منظور تھا۔ پس اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں ہمیں قدر ہوگی۔ اور اس حدیث قدسی کے معنی سے یا ابن آدم اتی لك محبت فحقى عليك كن لی محبتا اے بیٹے آدم کے سوا اس کے نہیں کہ میں تیرا دوست ہوں پس قسم ہے تجھ پر میرے حق کی کہ ہو جا میرے لئے دوست۔ انسان کی قدر ہار گاہ حضرت قدوسی میں دیکھنی چاہئے۔ اور اپنی طرف سے غافل نہ ہونا چاہئے * زلف کے ساتھ اشارہ

حدیث زلفِ جانان بسِ رازِ است   چہ شاید گفتِ رازِ کس جا رازِ است
بہت لمبی ہے زلفِ یار کی بات   کہوں کیا ہی بھری بھیدوں سے رازِ است

یعنی محبوب کی زلف کا سخن دور و دراز ہے۔ ضبط و حصر میں نہیں آتا۔ درازی زلف موجودات اور تعینات کے ان گنت ہونے پر اشارہ ہے۔ اور شبیہ کی وجہ یہ ہے کہ زلف محبوب کے منہ کا پردہ ہے۔ اور تعینات واحد حقیقی کے وجہ کا حجاز ہے۔ اور ہر ایک تعین کی خصوصیات کا بیان کیسے کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بھید و خفا کی جگہ ہے۔ نہ اظہار کی اور ان بھیدوں کا فاش کرنا نکتہ و طعن کا نتیجہ نکالنے والا ہے۔

شعر

سخن زلفِ شمشیں بگذار دلِ ازیں شیفتہ تر نتواں کرد
ابتلا است دریں کار مرا کہ ازاں پہنچ خبر نتواں کرد

(ترجمہ) زلف پریشان کا سخن چھوڑ دل کو زیادہ اس سے پریشان نہیں کیا جاسکتا۔ مجھے اس کام میں آزمائشیں ہیں جو ان سے کچھ خبر نہیں لی جاسکتی + فرمایا کہ:-

مپرس از من حدیثِ زلفِ پہچیں   مجنبانید زنجیرِ مجانبین -

ایا پہچوں - نے اس کے دیکھ ہی گھیر   مجانبینوں زنجیرِ نکوت چھیر

یعنی اس عاشق بیدل سے معشوق کی زلف پیچا پر کا سخن مست ہو چھ - کہ عشاق کی گرتاری ہوا۔ سلسلہ تقید کے قیودوں میں احکام کثرت کے جو ہر ایک اس زلف پیچا پر کا شکن ہے نہایت ظہور سے محتاج شرح کی نہیں۔ اور عشق کے دیوانوں کے زنجیرِ مست ہلا۔ جو معشوق کی زلف کا سلسلہ ہے۔ اور قیود کثرت میں دیوانوں کے تقید کا سبب ہوا ہے۔ چھوڑتا نہیں کہ وصال کی ہوا میں پرواز کریں۔ اور فراق سے غلاصی پائیں۔

نظم

ہر دم بیا درویشِ جمع آورِ دمِ دلِ بجاں   باز مکنند پریشاں سودائے زلفِ دلبر
(ترجمہ) اس کے منہ کی یاد سے ہر دم دل اور جان کو جمع کرتا ہوں۔ تو محبوب کی زلف کا سودا پھر مجھے پریشان کر دیتا ہے +

از رُخ نقابِ زلفت بردار تا نماند   نام و نشانِ بعالم از مومن و ز کافر

(ترجمہ) اپنی زلف کا پردہ منہ سے اٹھا۔ تاکہ جہان میں مومن و کافر کا نشان ہی نہ رہے +

جب بہتی سے لے کر عدم تک پھر آنا معشوق کے قد کے لازم سے ہے۔ تو

فرمایا کہ:- زرقش راستے گفتم سخن دوش سر زلفش مرا گفتا کہ خاموش
کیا سبھا ہی قد بولا میں جی دوش پکارا زلف نے مجھ کو کہ خاموش

قد معشوق جو حضرت الہیہ کے اعضاءوں سے عبارت ہے۔ جو وجوب امکان کا بزرگ ہے۔ کل میں نے اس کی راستی اور اعتدال کا سخن ظاہر کیا تو معشوق کی زلف کے سر نے مجھے روک دیا۔ کہ اس بات کو مست ظاہر کر۔ کہ ظہور کے عالم میں اسماء اور صفات کو آپس میں ضد و کجی و مخالفت ہے۔ نہایت درازی سے زلف نے جو اسماء کی قابلیت اور کثرت کی نظر ہے۔ راستی قد کو پوشیدہ کر لیا ہے *

کجی پر راستی زو گشت غالب وزو در حیش اند راہ طالب
ہوا وہ سید عاقہ پیو نہیں مغلوب کیا طالب کو اب رستہ محبوب

یعنی پیڑھا پن اور پھر جانے اور ضد اور مخالفت نے جو تعینات کی طرف اشارہ ہے راستی اور اعتدال پر غلبہ کیا۔ اور اسماء کی اور صفاتی مخالفت کے ظہور نے ذاتی تجلے کے اعتدال اور راستی کو جو تمامی ذرات میں ایک جیسا ہے۔ دھانک لیا ہے۔ اور زلف کے بینکاپن سے طالب کی راہ حیش میں آئی۔ جو کثرت کی قیود اور اس کے احکاموں کے غلبہ سے طاقت نہیں رکھتا۔ کہ مراتب کثرت کو طے کر کے وحدت کے مقام میں پہنچے۔
نور اپنے مطلوب کو داخل ہو جائے۔ نقطہ

اگر یکبار زلف یار از رخسار بر خیزد ہزاراں جانب مشتاقاں زہر سوزاں بر خیزد
(ترجمہ) اگر ایک دفعہ یار کے منہ پر سے زلف اتر جائے۔ تو ہر ایک طرف سے مشتاقوں کی ہزاروں جانبیں چلائی اٹھیں + فرماتے ہیں:-

معلق صد ہزاراں جاں زہر سو نشد یکدل بروں حلقہ او
ہزاروں جانبیں اس میں ہیں لگتی گیں دل جال میں ہی ہیں دھڑکتی

یعنی ہر ایک طرف سے خیال کریں۔ تو ہزاروں اس کی زلف سے باندھے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک قیود میں علیحدہ چیز کے ہے۔ اور وہ حلقہ بے نہایت شکنوں میں سے اس زلف کے زنجیر کے ہے + فرماتے ہیں:-

اگر زلفین خود را بر فشاند   بعالم در یکے کافر نماند

دو زلفوں کے شکنجے کھینچیں   بھی کافر موقد ہوتے جائیں

اگر جلالی و جمالی تعینات کا پردہ اتار دے۔ تو ضرور جو کچھ تعینات کے پردہ میں
مخفی ہے ظاہر ہو۔ اور سارے عالم توحید الہی کے جمال کا دیدار کر لیں۔ اور مشرکین
موجد ہو جائیں۔ نظم

ایمان و کفر من زلف و زلف توست   در بند کفر ماندہ ام ایمانم آرزوست

(ترجمہ) میرا ایمان اور کفر تیرا ہی منہ اور زلف ہے۔ میں کفر کی قید میں پڑا ہوں۔ ایمان
کی آرزو رکھتا ہوں *

جب کثرت اور وحدت کا حجاب ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

وگر بگذارش پیوستہ ساکن   نماید در جہاں کینفس مومن

ہمیشہ چھوڑے اسکو گروہ ساکن   اندھیرے کفر میں پڑ جائیں مومن

اگر تعینات کے اندھیرے کو ہمیشہ قائم چھوڑے۔ اور کبھی کثرت کے حجاب کو وحدت
کے منہ سے نہ اتارے۔ تو سارے جہاں میں ایک مومن حقیقی جو توحید عیانی کا شاہد
ہو۔ نہ رہیگا۔ نظم

از روئے اوست این بہ مومن عیاں شد   و از زلف اوست این بہ کفار آمدہ

(ترجمہ) اس کے منہ سے یہ مومن ظاہر ہوئے ہیں۔ اور اس کی زلف سے یہ
کفار باہر آئے ہیں *

جب کثرات کے نقشوں کی ظلمت نور وحدت سے روکنے والی ہے۔ تو فرمایا :-

چو دام فتنہ میبش چنبر او۔   بشوخی باز کرد اتن سراو

ہو جب دام فتنہ زلف کا خم   جدا تن سے اسے پھر کر دیا گم

جب زلف کا حلقہ یعنی دائرہ کوئی جو موجودات کے مراتب سے آپس میں ملکر ظاہر
ہوا ہے۔ طالبان راہ کے لئے فتنہ اور جال کا امتحان ہوتا تھا۔ تو شوخی اور تندی کیساتھ
زلف کے سرے کو تن سے جدا کر کے چھوٹا کیا۔ اور پھیر دیا۔ تاکہ وحدت کا جمال نیچے
سے نقاب کثرت کے سے کھینچا جائے۔ اور سالکوں پر عبادت منہ دکھائے۔ نظم

چوں نقاب زلف مشکین از جمال خود کشود صبح صادق بربد بچورنگا رو نمود۔
 (ترجمہ) جب اپنے جمال سے سیاہ زلف کا پردہ کھول دیا۔ تو اندھیری رات میں اچانک صبح صادق نے منہ دکھایا +

جب کثرت کی محویت وحدت کا موجب ہے۔ تو فرمایا :-

اگر زلفش بربد شد چہ غم بود کہ گرشب گم شد اندر روز افزود
 زلف کا کاٹے جانا فکر کیا ہے ہوئی گرات گم اب دن چڑھا ہے

یعنی جس قدر کثرت اور تعینات کی رات کا اندھیرا کم ہوتا ہے۔ وحدت کے دن کا ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ معنی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر ایک تعین موجودہ ایک جہت کثرت و ایک جہت وحدت کی رکھتا ہے۔ کثرت کی جہت کا محو ہونا اسکی وحدت کی جہت کے لئے ظہور کا موجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب نیست رہتا ہے۔

چو او بر کار و اں عقل رہ زد بدست خویش بر و گرہ زد
 کیا گمراہ ہے عقلی کار و اں کو لگا ہاتھوں سے اپنے اس گرہ کو

یعنی جب محبوب حقیقی نے کار و اں عقل کو گمراہ کرنا چاہا۔ تو معارف کشفی اور توحید حقیقی کی جنسوں اور تقییدوں سے عقل کو تنگ کر دیا۔ اور اپنے ہاتھ سے زلف پیچدار کو گرہ لگا دی۔ تاکہ عقل مشکلہ قیدوں کے تقید کے واسطے سے توحید حقیقی تک راہ نہ یجا سکے۔ اگرچہ بحسب علم کے اکیلے سبدار کے وجود کا عالم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مگر وہ ایک اس کے دجوب کی حقیقت ہے۔ جس نے شیشوں میں اٹھنے کی ہے +

نیا بد زلف او یک لخط آرام گے صبح آورد گل ہے کند شام

زلف کو اک گھڑی ہو نہ آرام کبھی وہ صبح لائے اور کبھی شام

زلف کی بقراری وجودوں کے سلسلہ کی تبدیلات و تغیر کی طرف اشارہ ہے اور صبح سے وحدت اور شام سے کثرت مراد ہے۔ اور یہ دونوں معنی سائل کی طرف منسوب ہیں۔ کہ کبھی اس کے دل پر وحدت کا نور چمکتا ہے۔ تو سارے مظاہر میں حق تعالیٰ ہی کو دیکھتا ہے۔ اور کبھی کثرت کے احکام اس قسم سے غالب ہوتے ہیں۔ کہ نور توحید کا دیکھنے کو نہیں چھوڑتے۔ نظم

پیدا ہست حسن دوست و ذرات کائنات
 (ترجمہ) دوست کا حسن عالم کے ذرات سے ظاہر ہے۔ ظہور کے وافر ہونے سے ویسے
 ہی محقق ہے + فرماتے ہیں :-

نور و زلف خود صدر و نور و شب
 بسے باز پہنائے بوالعجب کرد
 کئے کئی رات و دن منہ اور زلف سے
 بہت کھیلیں عجائب کی ہیں آن

یعنی محبوب حقیقی نے اپنے منہ اور زلف سے سو طرح کی راتیں اور دن ظاہر کئے۔
 ایک دن رات کی کیا جگہ ہے جو اس عالم میں دکھایا۔ کیونکہ تمام نور اور اندھیرے ظاہری
 باطنی جو واقع ہیں۔ سب اس کی زلف اور منہ کے لوازم و آثار ہیں۔ اور اس منہ اور
 زلف کے ذریعہ بہت سی کھیلیں عجائب کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی دن دکھاتا ہے۔ اور
 کبھی رات۔ کبھی ابر ہے۔ اور کبھی آفتاب۔ کبھی زندیق کو موقد کرتا ہے۔ اور کبھی مومن
 کو کافر۔ اور حسب معنی کے بہ نسبت مخلوق عامہ کبھی خوف ہے۔ اور کبھی امید۔ اور
 بہ نسبت اہل سلوک کے کبھی تبصن ہے اور کبھی بسط۔

گلِ آدم در آندم شد منمتر۔ کہ دادش بُو آن زلفِ معطر

خدا گوندھا تھا جب طہنت کو آدم زلف کی بو سے پھونکا اس میں خفا دم

یعنی آدم کی مٹی کو اس وقت گوندھا گیا جب جامعیت کی زلف کی بو اور اس
 زلفِ معطر کی کثرت کی بوجہ اسما و صفات کی کثرت کا سلسلہ ہے اسے دی گئی نظم
 نسیم زلفِ عنبر بوئے او ساخت و داغِ جمہ عالم را معطر +
 (ترجمہ) اس کی زلفِ عنبر بو کی ہوائ نے سارے جہانوں کا داغ خوشبو ناک کر دیا +
 جب حقیقت انسانی کی جامعیت کا مظہر دل ہے۔ تو فرماتے ہیں :-

دلِ ما دار و از زلفش نشانے کہ خود ساکن نمیکرد و زانے

یہ دل کو زلف سے اس کے نشانے گھڑی پل بھی قرار نہیں کہاں ہو

یعنی یہ ہمارا دل جو انسانی خواص کا خلاصہ ہے۔ اسمائی و صفاتی جامعیت کی مناسبت
 کے ساتھ محبوب کی زلف سے نمود رکھتا ہے۔ کہ ایک سچلہ بھی آرام نہیں کرتا۔ اور ہمیشہ
 ذاتی تعجیبات کی نظر میں کر وٹ دیا جاتا ہے +

از وہر لحظہ کار از سر گرفتیم   ز جائے خوشن دل برگرفتیم
شرع میں کام کو ہم اس سے ہر دم   قرارِ دل سے اب میں یک طرف ہم

لفظ از وہر لحظہ کا ضمیر دل کی طرف یا زلف کے ساتھ ہوگا۔ ہر ساعت نئے سلوک کو ہم شروع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اہل سلوک جس قدر کہ کمالت کے مراتب کو پہنچتے ہیں بحکمِ حدیث انہ لیغان قلبی یعنی تحقیق وہ میرے دل میں پردہ چھا دیتا ہے، پھر دل کو لازمِ زلف کی تاثیر کے ساتھ سارے احکام کثرات کی جامعیت کے سبب پہلے خیالوں کی طرف جو رکھنا تھا۔ میل کرتا ہے۔ اور مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس سے چارہ نہیں۔ پھر کوشش چلبے۔ تاکہ ان خیالات کی نفی کر کے ان مراتب کا وصول پھر دستیاب ہو۔ اور راہ کی دوری اور پیچ و پیچ ہونے کے باعث دل کو قرار کی جگہ سے اٹھا لیا۔ اور آرام کا فکر یک طرف کر کے تن کو ہم نے قضا کے حوالے کیا۔ لفظ ہم چوں قضا آید شود دانشِ خواب

مہ سیاہ گرد و بگرد آفتاب

(ترجمہ) جب قضا آتی ہے۔ تو عقلمندی سو جاتی ہے۔ چاند سیاہ اور سورج چال سے پھر جاتا ہے۔ جب دل کا پلٹنا اور سکونت نہ پکڑنا آسمانی قضا اور کثرت کے لئے مظہر ہونے کے واسطے سے ہے۔ تو فرمایا کہ :-

از آنکہ در دل زلفش مشوش   کہ از رویش دلمے وارد بر آتش

پریشاں زلف سے دل ایلے ہے   کہ اس میں آگ عشقِ یار کی ہے

یعنی عاشقوں کا دل محبوب کی زلف سے ایلے پریشان اور بقیار ہے کہ محبوب کے منہ کی ہوا سے وہ دل شوق کی آگ سے بھرا ہوا ہے۔ اور زلف جو کثرتِ احکام سے مراد ہے۔ محبوبی جمال کے مشاہد سے روکنے والی ہوتی ہے۔

چہرہ کی طرف اشارہ

رخِ اینجا منظرِ حسنِ خدائی است   مراد از خط جنابِ کبریائی است

یہاں منہ منظرِ حسنِ خدا ہے   اشارہ خط جنابِ کبریا ہے

یہاں منہ سے وہ مراد ہے جو بڑا اسجد کے اور معنوں کے ساتھ وارد ہے۔ یعنی اس محل میں جو ہم بیان کر رہے ہیں منہ سے ہم خدا تعالیٰ کے حسن کی مظہر کو چاہتے

ہیں۔ جو اسمائی اور صفاتی کمالات کی جمعیت ہے۔ اور لادہ ذات ہے۔ جو اشیاے
تفرقہ کی تسخیر اس جمعیت کے ساتھ کی گئی۔ اور خط سے مراد بارگاہ کبریائی ہے۔ یعنی
ارواح مجرودہ کا عالم جو وجود مطلق کے مراتب میں سے مرتبہ اطلاق کے ساتھ اقرب
ہے۔ فرمایا کہ :-

رخشن خط کے کشیدہ اندر نکوئی کہ ازمانیت بیروا خ بروئی

منہ ایکے کھینچا ہو خط بیچ خوبی کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں موبی

یعنی محبوب کے منہ نے خوبی اور لطافت کیساتھ ایک خط کھینچا ہے جو حسن و جمال
کے سارے نکات اور باریکیوں کے لئے جامع ہے۔ جو کوئی خوبروئی اور ملاحات
باہر اس خط سے دکھائی نہیں جاسکتی ۔

خط آمد سبزہ زار عالم جان ازاں کردند نامش وار حیوان

یہ خط کیا یعنی باغ سبز جاں ہو جہان زندگی اب نام جاں ہو

جانتا چاہئے کہ جیسے کہ خط منہ پر اگتا ہے۔ عالم ارواح کے تعینات ذات الہی
کے گرد میں باہر آئے۔ اس معنی کے ساتھ کہ وجود کسی ہویت کے غیبی مرتبہ کو رب
مراتب سے اقرب ہیں۔ یعنی خط جو ارواحی تعینات سے مراد ہے۔ عالم ارواح کا
سبز باغ جانوں کا ہے۔ کیونکہ جیسے سبزہ پہلے نشوونما پا کر حیاتی کا ظہور ہوتا ہے۔
ارواح کا مرتبہ ظہورات کے مراتب سے پہلے ہے۔ اور شیب مطلق اور عالم شہادت
کے درمیان برزخ۔ یہی مرتبہ ارواح کا ہے۔ اور اس لئے کہ باغ سبز ہے۔ اس
کا نام دارالحیوان رکھا گیا۔ یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے۔ ان الدار الاخرۃ
لہی الحيوان۔ تحقیق آخرت کا عالم البتہ وہ حیات کا عالم ہے۔ اور عالم ارواح
کو دار آخرت اس لئے کہا کہ ارواح مطہرہ کی بازگشت بدنوں سے جدا ہونے
کے بعد اس عالم میں ہے۔

ز تار یکی زلفش روز شب کن رخ طش خشمہ حیوان طلب کن

اندھیرے زلف سے دن محو کر دے تو اس کے خط سے پانی جانکاپی

یعنی کثرتی ظہور کے روزانہ تعینات کو رات بنا لینے محو کر۔ پھر حرب کثرت

صوری کو تو نے محو کیا۔ تو عالم ارواح سے بھی گزر جا۔ اور حیوان کی مثل سنبری میں
مت قیہ ہو۔ اور ارواحی تعینات کے ظلمات سے حیاتی کا چشمہ طلب کر

حضر وار از مقام بے نشانی   بجواز خطش آب زندگانی

حضر کی مثل ذات بے نشان   شراب زندگی پی ختم جاں سے

یعنی کثرت کے اندھیرے سے جب تو نے عبور کیا۔ اور وحدت کے مقام میں
پہنچا۔ تو حضر کی مانند بے نشانی کے مقام یعنی ذات مطلق کے مرتبہ سے محبوب
کے خط کی طرح یعنی عالم ارواح کے تعینات کی مثل ذاتی منبع اور چشمہ سے حیاتی کا
پانی نوش کر لے

کے خورد و خضر لب از آب حیوان شبتے   تا تو ظلمت را تصور کردہ آب حیات
(ترجمہ) میری لب کا خضر آب حیات کا شربت کیسے پئے گا۔ جہاں تک کہ تو اس ظلمات
کو آب حیات سمجھ لیا ہے * فرمایا:-

اگر دئے و خطش بینی تو بیشک   بدانی کثرت از وحدت یکایک

کبھی دیکھے تو خط اور منہ کو اس کے   ہو واقف کثرت اور وحدت سو یکے

اگر تو محبوب کا منہ اور خط دیکھ لے۔ تو بیشک تفصیل کے ساتھ پہچان لے۔ کہ
وحدت دل ہے جو جمعیت اور نوریت رکھتی ہے۔ اور کثرت رات ہے۔ جو تفرقہ
اور اندھیرا رکھتی ہے * فرمایا کہ:-

ز زلفش باز دانی کار عالم   ز خطش باز خوانی ستر مبہم

زلف سے جان کثرت جہانی   خط اسکا پڑھ لے سب سر جانی

یعنی تجھے یہ پہچانا چاہئے۔ کہ زلف سے مراد عالم کی کثرت اور تفرقہ ہے۔
اور خط سے مراد بھیب پوشیدہ جو آگیا گیا۔ اور یہ خط وحدت کے منہ کے
گرد کثرت ہے کہ غیب اور شہادت کے درمیان یہ ارواح کا عالم ایک توسط
ہے۔ اور باز دانی اور باز خوانی کا لفظ بمنا سبت خط کے فرمایا۔ اور جاننا چاہئے
کہ زلف اور خط ہر دو کثرت کی تعبیر کرتے ہیں۔ مگر زلف کا شمول جب زیادہ ہے۔ تو
مطلق کثرت مراد ہے۔ اور خط عالم ارواح کی کثرت ہے *

کسے کو خطش از روئے نگو دید۔ دل من روئے اور خط او دید۔

کسی نے خط وہ اچھے نہ سہ دیکھا میرے دل نے وہ نہ اب خط میں دیکھا

یعنی اگر کسی نے محبوب کا خط اس کے منہ خوبی والے سے دیکھا۔ اس معنی کے ساتھ کہ وحدت سے کثرت کو دیکھا۔ اور اس کے آگے حق تعالیٰ خلق کے لئے آئینہ بنا۔ یہ مرتبہ ذوالعقل کا ہے۔ پس خلق کو ظاہر دیکھا۔ اور حق کو باطن۔ مگر میرے دل نے جسمیں سوا حق کے کچھ نہیں سماتا۔ محبوب کا منہ اس کے خط میں دیکھا ہے اس معنی کے ساتھ کہ کثرت سے وحدت کا مشاہدہ کیا۔ اور میرے نزدیک خلق حق تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جو صوفیہ کی اصطلاح میں یہ مقام ذوالعین کا ہے۔ اور خلق کو حق تعالیٰ کا باطن دیکھتا ہے شعر دلے کنز معرفت نور و صفا دید زہر چنیر کہ دید اول خدا دید (ترجمہ) یعنی جس دل نے معرفت سے نور اور صفا حاصل کیا۔ جس چنیر پر نظر پڑی پہلے خدا تعالیٰ ہی نظر میں آیا ۛ

مگر خسارِ او سبع المثانی است کہ ہر حرف نے از و بحر معانی است

مگر منہ اس کا ہے سبع المثانی کہ ہر حرف اس کا دریا ہے معانی

یعنی محبوبی خسارہ تمامی معانی اور کمالات کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ الكتاب یعنی الحمد ہے جیسے کہ وہ سورت ساری آیات قرآنی پر شامل ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اسما و صفات کے تمامی معنوں پر اشمال رکھتی ہے۔ اور جیسے سورہ فاتحہ سات آیت و دو دفعہ نازل ہوئی ہے جس کے باعث اسے سبع المثانی کہا گیا۔ حق تعالیٰ کی ذات کو باعتبار دو مرتبہ علم و علین میں ظہور کرنے کے ساتوں اعتبار کلی لازم ہیں یعنی ساتوں صفات ذاتی جو حیات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و کلام ہیں۔ پس مشابہت دونوں کے درمیان ثابت ہے۔ ابنا بہت کی تاکید فرماتے ہیں۔ جیسے کہ سبع المثانی یعنی الحمد شریف کا ہر ایک حرف اسباب اشمال تمامی آیات قرآنی کے معانی کا دریا ہے۔ وجہ الہی بھی باعتبار اپنی ذاتی اشمال کے تمامی تجلیات کے لئے معانی کا دریا ہے۔ جو نہایت نہیں رکھتا۔ اور تمامی تجلیات کے لئے ہر ایک تجلے کے اشمال کو اصطلاح میں سر تجلیات کا بولتے ہیں ۛ

نہ ہفتہ زیرِ پیر ہوئے ازاں باز   ہزاراں بحرِ علم از عالم راز
چھپے رخسار کے بالوں نہیں صدگوں   جہاں سے بھید کے دریا ہزاروں

یعنی محبوبی رخسارہ کے ہر ایک بال کے نیچے غیبی اسرار کے عالم سے ہزاروں دریا
علم کے پوشیدہ ہیں۔ یعنی وجہ الہی کے بے نہایت تجلیات میں سے ہر ایک تجلے کے
نیچے بواسطہ اس کے تمامی تجلیات پر شامل ہونے کے علم اور معرفت و عالم غیب
کے بھیدوں کے ہزاروں دریا مخفی ہیں۔ اور اس دریا میں غوطہ لگاتے والوں کو
اولیاء اللہ کہتے ہیں۔

یہ ہیں برآبِ قلبِ عرشِ رحمان   چو خطِ عارضِ زیبائے جانا
دیکھو دلِ پانی پر عرشِ رحمان   خطِ زیبائے رخسار و نہ جانا

یعنی دل کو دیکھ جو محبوبی رخساروں کے پانی پر رحمانی عرش کی طرح ہے رخساروں
کی تشبیہ پانی کے ساتھ لطافت کی وجہ سے کی گئی۔ اور انسان کا دل عالم ارواح سے
ہونے کے باعث خوبی والے رخسارے محبوبی کا خط ہے۔ جو پانی پر ہے۔ اور
عرش کا پانی پر ہونا اس معنی کی طرف اشارہ ہے۔ کہ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (یعنی
اس ذات کا عرش پانی پر ہے) اور دل انسان کا گویا منہ پر خط ہے۔ جو پانی کی مانند
محبوب کے منہ پر ظاہر ہوا ہے *

خال کی طرف اشارہ :-

جاننا چاہئے۔ کہ کثرت کا آغاز اور انتہا وحدت ہے۔ اور خال کا اشارہ اس

کی طرف ہے :-
برآں رخِ نقطہِ بخالِ شمسیت   کہ اصلِ مرکزِ دورِ محیط است
یہ خال اب منہ پہ اس کے منبٹ ہے   محیطِ دور کو نقطہ منبٹ ہے

یعنی اس محبوب کے منہ پر جو باعتبار ظہور کے ذاتی وجہ مراد لی گئی۔ نقطہ و خال جو
وحدت حقیقی مراد ہے بسیط یعنی فراخ ہے۔ اور باعتبار تجلے کرنے اس حقیقت
کے بے نہایت شیشوں میں کسی طرح کا تعدد و انقسام وحدت میں لازم نہیں ہوا
ہے۔ کیونکہ اصل و مرکز دائرہ وجود کے دور محیط کا وہی خال کا نقطہ ہے کہ سب کا وجود
ہے۔ اور سب موجودات کو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ دائرہ کی سطح مرکز کی

حقیقت ہونے کی وجہ سے منبسط ہوئی ہے۔ اور کوئی تقسیم نقطہ مرکز میں لازم نہیں آتی۔ موجودات کے دائرہ میں بھی وحدت حقیقی کا نقطہ منبسط ہوا۔ اور ساری صورتوں میں تجلی ہوا۔ اور موجودات کے تمامی دائرہ اسکی انبساط یعنی فراخی کی صورتیں ہیں۔ اور وہ جیسے کہ تھا اپنی بساطت کی صرافت پر قائم ہے۔ کسی طرح کا تعدد اس کی وحدت کو لازم نہیں آیا

از و شد خط دور ہر دو عالم   و زو شد خط نفس قلب آدم

وہ نقطہ خط ہے دور ہر دو عالم   اسی سے خط ہے نفس قلب آدم

یعنی دونوں عالم غیب اور شہادت کا خط اسی خال کے نقطہ سے ہوا۔ اور اس بے نہایت لمبے خط کا اصل وہی نقطہ وحدت کا یعنی خال ہے۔ پھر حب آدم بھی عالم سے ہے۔ اور جامعیت کی خصوصیت کے اعتبار کے ساتھ عالم سے امتیاز رکھتا ہے۔ تو علیحدہ ذکر فرمایا۔ کہ اسی خال کے نقطہ سے آدم کے نفس اور دل کا خط حاصل ہوا۔ نظم

یک نقطہ پیش نیت دریں دور دائرہ   مرکز محیط دائرہ پر کار آمدہ

(ترجمہ) اس دائرہ کے دور میں ایک ہی نقطہ ہے زیادہ نہیں۔ پرکار کے دائرہ کو مرکز کا نقطہ محیط آیا ہے *

آں وحدتیت بہر ظہور صفات خویش   ز اعیان ممکنات باطوار آمدہ

(ترجمہ) وہ وحدت ہے جو اپنی صفات کے ظہور کے لئے ممکنات کے اعیان سے کئی طور پر آتی ہے *

جب ظہور کاملہ انسانی میں جو وحدت اور کثرت کا آئینہ ہے۔ وہ حقیقت انسان کے دل کی صورت پر ظاہر ہوئی ہے۔ تو فرمایا۔

ازاں حال دل پرخوں تباہ است   کہ عکس نقطہ محال سیاہ است

دل خونی کا حال اب کیوں تباہ ہے   کہ اصل اسکا وہی محال سیاہ ہے

انسان کے دل کا اصل وہ سیاہ خون کا قطرہ ہے۔ جسکا محیط صنوبری دل ہے اور دل پرخوں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بواسطہ سیاہی اور احاطہ کے جو رکھتا ہے سو پہا بھی نام لیتے ہیں۔ وہ اس محال کا عکس ہے جو ہوت غیبی ہے۔ اور جیسے کہ موجودات

کی ہستی اور حیات کا منبع وہ خال کا نقطہ ہے جو غیبی ہوت ہے۔ انسانی حیات اور کمال کا منبع وہ خون سیاہ کا نقطہ ہے۔ جو اس کے دل میں پوشیدہ ہے

زخا لش حال دل مجنخوش نہیت کزاں منزل بیرون نہیت

ابا کے خال سول کیون خوں ہو وہاں حب خال اسکا جوں کاٹوں ہو

یعنی محبوب کے خال سے جو ہوت کے غیب اور اطلاق کا مرتبہ ہے دل کا حال خون ہو جانے کے سوا کچھ نہیں کیونکہ جب اس مقام میں شعور اور لغت کو دخل نہیں ہے۔ تو ضرور وحدت ذاتی کے مقام سے باہر جانے کی راہ اور چہل تمام سے خلاصی کی امید نہ رکھتا ہوگا۔ اور شامل ہو جانے کے سبب بھی باہر نہیں جاسکتا نظم

بہر آشوب دل سودائیاں خال فتنہ بر رخ زیبا نہاد

(ترجمہ) یعنی عاشقوں کے دل کی بقیاری کے لئے خوبوں کے منہ پر فتنہ کا خال بکھا گیا جب دل کو خال کے نقطہ کا عکس ثابت کرنا چاہا۔ تو فرمایا کہ :-

بوحدت در نباشد پیچ کثرت دو نقطہ نبود اندر اصل وحدت

نہیں وحدت میں ہوتی کوئی کثرت دو نقطہ کیوں ہو اندر اصل وحدت

یعنی وحدت میں دوئی کو ہرگز سمائی نہیں ہے۔ اور وحدت کے اصل میں دو نقطہ متصور نہیں ہو سکتے۔ پس ان دونوں نقطہ خال اور دل سے ضرور ایک اصل ہوگا۔ اور ایک اس اصل کا عکس ہوگا

ندانم خال او عکس دل باست و یا دل عکس خال روئے زیبا

نہ جانوں میں کہ وہ خال عکس دل کے کہ یا خال سیاہ کا عکس دل ہے

جانتا چاہئے کہ وجود کے مدارج بحسب نزول و عروج کے دائرہ کی طرح ہیں۔ اور نزولی قوس میں پہلا نقطہ وحدت ہے۔ اور آخری نقطہ انسان و عروجی قوس میں اس کے برعکس سبب و عروج کا انسان کے دل کا نقطہ ہے جو اسکی جمع اعدتیت کے لئے ظہور کاملہ انسانی صورت کی مانند ہے پس نسبت سالک کے سیر کے جو ایجاد کا موجب اور مقصود ہے۔ اصلیت کا اعتبار اولئے ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں۔ کہ ضرور ان دونوں نقطہ سے ایک اصل اور دوسرا عکس ہوگا۔ اور جب ہماری نسبت اس دل کے

نقطہ کے ساتھ ظاہر ہے۔ اور اس غیب کو ہم نہیں جانتے کہ یہ اصل ہے۔ یا دُہ اصل ہے۔ اب تتمہ اسی معنی کا فرماتے ہیں :-

ز عکسِ خالِ او دل گشت پیدا   و یا عکسِ دل آسنا شد ہویدا

جھلک سے خال اس کے دل پر موجود   کہ یا اس دل کا فیل ہواں پیشہو

دل اندر دئے او یا اوٹ دل   بمن پوشیدہ شایں رازِ شکل

دل اس کے منہ میں یا اس کی گلہ دل   مجھے پوشیدہ ہے یہ بھی شکل -

یعنی دل محبوب کے وجہ میں خال کی مانند واقع ہے اس معنی سے کہ منہ سے مراد وجہ ذاتی ہے جو اصل ہے۔ اور دل کا نقطہ خال بنی اس کا عکس ہے۔ یا وہ کہ منہ اس کا جمعیت کی احدیت ہے۔ جو دل میں ہے۔ اس معنی سے کہ دل اس کی جگہ ہے۔ اور اس کا منہ دل میں ہو۔ اور دل کا منہ ظہور پا کر عکس کے ساتھ موروں ہوا ہو۔ اور یہ بھی نہایت مشکل ہے کہ طرفین میں سے کسی طرف کی ترجیح نہیں کی جاسکتی جس طرف کو اعتبار کیا جائے۔ کئی جہتیں مغارض ہو جاتی ہیں

اگر بہت اس دل کا عکس آں خال   چرا ہے باشد آخر مختلف حال

یہ دل گر عکس ہو اور اصل وہ خال   کیوں ہوتا ہے پھر یہ مختلف حال

یعنی طریق تسلیم سے مانا گیا۔ کہ اگر خال کا نقطہ یعنی وحدت حقیقی بواسطہ اولیت اور سببائیت کے اصل ہو۔ تو دل کا نقطہ جو اس کا عکس ہے اس کے حالات کیوں متقلب ہیں۔ چاہے تھا کہ اصل کی مانند ایک قرار پر سکونت پذیر ہوتا :-

گئے چوں چشمِ مخموشِ خراب است   گئے چوں زلفِ ادا و مضطرب است

کبھی بیجان ہو مثلِ آنکھِ مخمور   کبھی بے چین جوں اسکی زلفِ دیخور

گئے روشن چو آں دئے چو ماہ است   گئے تاریک چوں خالِ سیاہ است

کبھی روشن مثالِ اس کی ماہ ہے   کبھی تاریک جوں خالِ سیاہ ہے

گئے مسجدِ بود کا ہے کشتِ بہت   گئے دوزخِ بود کا ہے بہشتِ بہت

کبھی مسجد کبھی گنجانہ ہے دل   کبھی دوزخ کبھی جنت ہے یہ دل

مسجد سے معنی کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے جو مرتبہ محمدی ہے صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کنشت سے مراد صورت کے استیلاء کے ساتھ ہے جو مقام موسوی ہے۔
علیہ السلام۔ اور دوزخ صفات نفسانی کی کثرت کے احکام ہیں اور بہشت اوصاف روحانی کے۔ انظم

گہ خوب خوبم گاہ زہمت گہ کعبہ گم گاہ پر کنشت گاہ دوزخ گم گاہ بہشت اندا جنون العاشقین
(ترجمہ) میں گہ بھی خوبوں کا خوب اور گہ بھی براہوں کبھی بُت خانہ ہوں کبھی دوزخ اور کبھی جنت یہ عاشقوں کا سودا ہے *

جب مرتبہ کی بلندی اور ترقی اور کمال میں کوئی چیز دل کا بل کے مقام کو برابر نہیں۔
تو فرماتے ہیں :-

گہے برتر شود از ہفتم افلاک گہے افتد بریر تودہ خاک

کبھی سیر اسکی بالا ساتوں افلاک کبھی پڑ جائے نیچے تودہ خاک

پس از زہد و ورع گرد و گریار شراب و شمع و شاہد اطلبکار

وہ تقویٰ زہد سی ہو دوسری بار شراب و شمع و شاہد کا طلبکار

یہ بیت سالک کے نزولی حال کے طریق پر بھی لیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے
اور صوفی کے طریق پر بھی جو شراب اور شمع معنوی سے مراد ہے *

چودہواں سوال شمع اور شاہد کے بیان میں اور اس کا جواب

شراب و شمع و شاہد اچھے معنی است خراباتی شدن آخر چہ دعویٰ است

شراب اور شمع و شاہد کیا ہی معنی خراباتی ہوا یہ کیا ہے دعویٰ

شمع شراب و شاہد کے جواب کے بیان میں

شراب و شمع و شاہد عین معنی است کہ در ہر صورتے اور اتجلی است

شراب و شمع و شاہد خود ہی معنی کہ ہر صورت میں اسکو ہے تجلی

یعنی اس شراب اور شمع اور شاہد کو جو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر حقیقت پر نظر ڈالیں اور شہو کی

آنکھ سے دیکھیں۔ تو وہ معنی اور حقیقت ہے جس نے سب موجودات کی صورتوں میں تجلی کی ہے۔ یہ جواب عرفان کے طریقہ پر ہے۔ اور پہلے سوالوں سے بھی اسی مشرب پر جواب دیا جاسکتا ہے۔ اب بطریق اشارہ کے فرماتے ہیں

شراب شمع و شاہد عین معنی است کہ در ہر صورت کما اور انجلی است

شراب اور شمع دونوں ذوق عرفان وہ شاہد دیکھ ظاہر نہیں ہی نہیں

یعنی شراب اس لذت سے مراد ہے جو محبوب کے ناگہانی جلوہ سے سالک کے دل پر وارد ہو کر اسے مست کر دیتی ہے۔ اور شمع عرفان کا نور ہے جو عارف کے دل پر روشن ہوا ہے۔ اور شاہد باعتبار ظہور اور حضور کے حق تعالیٰ ہے *

شراب اینجا جہاں شمع مصباح بود شاہد فروغ نور ارواح

شراب اینجا پیشہ شمع ہی مصباح ہے شاہد روشنائی نور ارواح

یعنی اس محل میں جہاں اہل کمال کے حالات کا بیان ہو رہا ہے۔ شراب ایک شیشہ ہے اور وہ شیشہ مظاہر حسی کی صورتیں عالم مثال میں ہیں۔ جو غیب اور شہادت اور معنی اور صورت کا برزخ ہے۔ اور حق تعالیٰ سالک مبتدی کے اُس حلائے کے لئے جو جمال مطلق کے شہود کے مرتبہ تک ابھی نہیں پہنچا۔ ان صورتوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کا نام افعالی تجلے سے دیتے ہیں اور اصطلاح میں تائیس کہتے ہیں۔ اور شمع وہ تجلے کا نور اور مصباح ہے جس نے شیشہ کی صورت میں ظہور دکھایا۔ اور شاہد ارواح کے نور کی روشنی یعنی تجلے کے نور کی روشنی ہے۔ جو ارواح طیبہ کے لئے مخصوص ہے۔ اور اسے تجلے نوری کہتے ہیں *

ز شاہد بدل موسیٰ شرر شد شہر البشائر شمعش شجر شد

وہ شاہد موسیٰ دل کا شرر ہے شراب آتش شمع شجر ہے

یعنی شاہد سے جو تجلے کے نور کی روشنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر چمک اٹھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر وہ آگ جل پڑی۔ اور اس کے لئے شراب ہو گئی۔ کیونکہ اس آگ کے مشاہدہ سے موسیٰ علیہ السلام میں ذوق اور بیخودی پیدا ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شمع شجر ہوا۔ یعنی جو درخت پر سے نور ظاہر ہوا *

شراب و شمع جاں نورا ست   ولے شاہد ہاں آیات گہرا ست

شراب و شمع جاں ہی نور اسرا   یہاں شاہد ہیں وہ آیات گہرا

یعنی بہ نسبت مشرب محمدی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شراب اور شمع وہ نور ہے جسے سراج کی رات میں مشاہدہ فرمایا۔ اور شاہد وہ آیات گہری یعنی بڑے نشان ہیں جو اسمائی اور صفاتی تجلیات کے ساتھ ہیں۔ جنکا شہود جامعیت کی صورت پر آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو مخصوص تھا *

شراب و شمع و شاہد جملہ حاضر   مشو غافل شاہد بازی آخر

شراب و شمع و شاہد سب عیاں ہی   یہ غافل شہد بازی کا نشان ہی

اگرچہ نبوت ختم ہو چکی۔ مگر ذاتی و اسمائی و صفاتی تجلیات کا مشاہدہ اور ذوق جو شراب اور شمع اور شاہد کے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی ہے جو ولایت کے مقاموں کو مخصوص ہے پس شراب اور شمع اور شاہد تمامی سمجھے حاضر اور ہمراہ ہیں۔ غافل مت ہو جیو *

شراب بخودی درکش زانے   گمرازدست خودیابی المانے

شراب بخودی پی لے تو اک پل   خودی کی شکلین ہو جائیں سب حل

یعنی فنا کی شراب جو ذاتی تجلے کو لازم ہے۔ نوش کر۔ تاکہ مستی اور مستی کی دولت کو پہنچے۔ اور اپنے تعین اور ہستی کے ہاتھ سے جو حجاب کا باعث ہے۔ امان پائے اور فراق سے سمجھے آرام ہو نظم

پاک گن رنگ خودی از خویشتن   تاز خود بینی جمال ذوالمنن

(ترجمہ) اپنے آپ سے خودی کا رنگ دور کر دے۔ تاکہ اپنے نفس سے خدا تعالیٰ کا جمال تو دیکھ لے *

ستر خود را از رو خود دہور کن   از وصالش جان و دل مہور کن

(ترجمہ) اپنی دیوار اپنے راہ سے گرا دے۔ اور اس کے وصال سے جان اور دل کو مہور کر۔ یعنی آباد کر *

جب خودی سے فنا حق تبارے کے ساتھ بقا کا موجب ہے۔ تو فرماتے ہیں۔

سجور سے تازہ خواہش وارہاند وجودِ قطرہ بادریا رسامد

وہ نے پی جو شے تھجھ سے چھڑا وجودِ قطرہ کو دریا میں ڈالے

یعنی جمالی شے کی شراب پی۔ تاکہ تھجھ خودی سے محو کر دے۔ ایز تیری مجاز می ہنی
کہ جو حقیقت مرطلقہ کے بڑے دریا سے ایک قطرہ تھا۔ قطری سے قطرہ ہونے کے
تقین سے دریا میں پہونچا دے۔

شرابے خور کہ جامش روئے یار است پیالہ چشم مست بادہ خوار است

شراب اب یار کو منہ کی تو نے تھام یہ چشم مست تیری ہی تیرا جام

آنکھ کی تشبیہ پیالہ کے ساتھ اس لئے ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے شجلی کی شراب کو
پیتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ محبوب کی آنکھ کے ساتھ مراد ہو۔ اور مست بادہ خوار
صفت ہے۔ یعنی محبوب کے جمالی شجلی کی شراب محبوب ہی کے پیالہ چشم سے نوش
کر جو دراصل رائی و مرئی ہے۔ سینے و کیچھے والا اور دیکھا گیا وہی ہے۔

شرابے راطلب کے ساغ و جام شرابے بادہ خوار ساقی آشام

وہ ہے جکا ہی ساغ و جام باقی سیاں پی لے کہ ہو خود یار ساقی

یعنی شجلی کی شراب و جام باقی کے پیالہ سے جو حق ہے طلب کہ۔ اور معنی میں و
سَقِہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَهُورًا کے فکر کر دینے پلائی ان کو ان کے رب سے شراب
جو دل کو دھو گئی اور ساقی اس کا حق تعالیٰ ہے۔

طہور آں مے بود کنوٹ ہستی ترا پاکی وہ روزِ وقتِ مستی

طہور اب میل ہستی کو گیا دھو۔ ہی پاک اب وقتِ مستی بشر کی خو

اس معنی کا مذکور پہلے ہو چکا ہے۔

سجور مے وارہاں خود رازِ مری کہ بدستی بہت از نیک مری

وہ مے پی کر تو سر دہی ذرا چھوٹ بھل جا آپ وارِ منی کو دے کوٹ

یعنی محبت کی شراب پی۔ اور اس سردی سے جو شک زدہ اور صورت آرائی کو لا رہی ہو

آپ کو خلاصی دے۔ کیونکہ بدستی یعنی صورت میں مقید نہ ہونا اس نیک مروجی سے بہت بہتر ہے۔ جو حسب صورت کے ہے۔ اور باطن میں پندار کی قیاس کی مروجی ظلم دل کہ پاکیزہ بود جائے ناپاک چہ پاک سرکہ پیغمبر بود لغزینی دستار چہ سود (ترجمہ) دل پاک ہو۔ تو جامہ کی پایداری سے کیا فکر ہے۔ سربے مغز ہو۔ تو دستار کی کھریائی اور عمل کی کیا نفع دیتی ہے + فرماتے ہیں :-

کے کو اقتدار در گاہ حق دُور حجاب ظلمت اور ابتر از نور
عبادت جو کہ ہے دُوری خدا سے گنہگاری ہی بہتر اس صفا سے

علوم اور اعمال سے غرض یہ ہے۔ کہ معرفت کے لئے وسیلہ ہوں۔ پھر جو وقت غرور اور انانیت کا باعث ہو جائیں۔ تو حق تعالیٰ سے دُوری کا موجب ہیں۔ کیونکہ صورت میں طاعت اور معنی میں گناہ ہیں اور ظلمانی حجاب طبع کی لذتیں اور نورانی حجاب علوم رسمی اور عبادت عادتیں ہیں۔ ظلمانی حجاب کا نورانی سے بہتر ہونا اس لئے ہے۔ کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کردار ہوں بُرا ہے۔ پس پشیمانی اور بیکسی کا موجب ہوتا ہے۔ برعکس نورانی حجاب کے جو صورتاً عبادت ہے +

کہ آدم را از ظلمت صمد دُشد ز نور ابلیس ملعون ابد شد
کہ آدم کو ملی ظلمت سے ادا د غرور نور سے ابلیس برباد

یعنی آدم گناہ کا مرتکب ہو کر بہت ظلمتاً پکارنے لگا (یعنی اے میرے رب میں نے ظلم کیا) اور پراس کی برگزیدگی کا موجب ہوا۔ اور ابلیس نے نوریت کے غرور سے خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ بولا۔ (یعنی اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا)۔ تو ہمیشہ کا راندہ ہونا +

اگر آئینہ دل راز دُوست چو خورائینہ اندر روی چو سودا
کیا حقیقت نہیں گر شیشہ دل صفا سورج کی منہ میں کیا ہو چارل

یعنی اگر دل کے آئینہ کو ذکر اور فکر سلوک اور ریاضت کے معقلہ کے ساتھ غیرت کی سیل سے حقیقت کترتا ہے۔ تاکہ حق تعالیٰ کا جمال اس میں دیکھا جائے۔ نہ یہ کہ انانیت کا سبب بنے جب ہر ایک تصفیہ خود بینی کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو نہ ہونا اس کا

اس کے ہونے سے بہتر ہے نظم
 اول از خود می خود گذر کن
 (ترجمہ) اپنی خودی سے پہلے نکل لے۔ اُس وقت مقصود کے منہ کو دیکھ
 از ہستی خود چو نیت گشتی
 از جملہ حجابہا گذشتی
 (ترجمہ) اپنی بود سے جب نیت ہو گیا۔ تو سب حجابوں میں سے پار گذرا
 فرماتے ہیں: تر ویش پر تو چوں بر می افتاد
 بسے شکل حبابی بر مے افتاد
 پڑا جب عکس اس کے منہ کا مے پر
 نہیں نکلیں حبابی مے کے منہ پر

یعنی جب حق تعالیٰ کی ذات کے منہ کا عکس ذاتی محبت کی شراب بہہ پڑا۔ تو اس کی
 ذات کا دریا محبت کی ہواؤں کے سبب موج مارنے لگا۔ پس حباب کی صورتیں
 محبت کی شراب اور حقیقت کے دریا پر بن گئیں نظم
 منم کہ بر سر دریا سے بے نہایت تو
 مثال ہر دو جہاں جوں حبابی بنم
 (ترجمہ) میں وہ ہوں جو تیرے بے نہایت دریا کے سرے پر دو جہان کی مثال ایک
 حباب کی طرح دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ:-

جہاں جاں بر شکل حباب
 حبابش اولیائی راقبات
 حبابی شکل کیا جان اور جہاں ہے
 ولایت ان قبابوں میں نہاں ہے

یعنی عالم ابدان اور عالم جان ذاتی دریا کے اوپر باعتبار ظہور کی محبت کی شراب کے
 حباب کی شکل ہیں یعنی صورت اور شکل حباب کی رکھتے ہیں۔ اور دراصل دریا کے بغیر
 کچھ نہیں۔ اور اولیاء ان حبابی صورتوں والے قبابوں کے نیچے مخفی اور چھپے ہوئے
 ہیں۔

محبت کے شرب کا بیان

شدہ زو عقل کل حیران ہوش
 فنا وہ نفس کل را حلقہ در گوش
 بے اس سے عقل کل حیران و مدہوش
 پڑا ہوا نفس کل کو حلقہ در گوش
 ہمہ عالم چو یک خمخانہ اوست
 دل ہر ذریعہ پیمانہ اوست
 سبھی عالم ہیں خمخانہ اسی کا۔
 ہر اک ذرہ ہے پیمانہ اسی کا

عقل کل جب سب مخلوقات سے پہلے ہے فطری محبت کی شراب کا مدہوش ہے۔ اور
نفس کل جو دوسرے مرتبہ پر ہے اس کے ارادے کا فرمانبردار ہے۔ اور سارے جہان
غیب اور شہادت کے اسکا ایک شراب خانہ جو حق تعالیٰ کی ہستی کے شراب سے پُر ہے
اور ہر ایک ذرہ کی حقیقت کا دل بحسب خاصہ قابلیت کے خفانی محبت کی شراب کے پیمانہ

ہے۔ - خیریت و مائیک مست جاں مست ہواست زمین مست آسمان مست

خرد مست اور فزشتے مست جااست ہواست اور زمین مست آسمان مست

فلک سرگشتہ از و درگاہ پوے ہوا در دل بامید کیے پوے

فلک نے اس سے دوڑے چلنا خو کی۔ ہوا کو دل میں خواہش ایک بو کی

مائیک خوردہ صا از کوزہ پک بحر عہ رنجتہ دروے بریں کجا

فرشتوں نے پیائے صا اور پاک توجھٹکا میل کا گھٹ منہ پیاں کجا

لفظ صاف ان کے تعین کی صفائی کا طرف اشارہ ہے یعنی طبعی صفاتوں کی کدورت
سے صاف ہیں اور جرعہ کے ساتھ چھٹکا یعنی ایک دفعہ اس شراب کے پینے سے اسکی
دور یعنی میل کو اس ظلمانی خاک پر چھٹک دیا گیا ۔

عنا سرگشتہ زان کیچرہ سرخوش قتادہ کہ در آب کہ در آتش

عنا صر ہو گئے اس گھٹ سی مدہوش کبھی پانی کبھی ہیں آگ پر ہوش

زیوئی جرعہ کا قمار بر خاک بر آ آدمی تاشد بر افلاک

پڑا اک گھٹ جو اس کا خاک پر ہے نکل آدم چنا افلاک پر ہے

ز عکس او تن پیر مردہ جاگشت ز تابش جان افروہ رواں گشت

جھلک سے اسکے تن جاں میں ٹپا ہل ہے تاب اسکی سو جاں کو یہ چلاہل

جہاں خلق او سرگشتہ دارم ز خان و بان خود برگشتہ دارم

جہاں کی خلق سرگزاں ہیں دارم گھروں سے اپنے یاں آکر ہیں ناظم

یکے از بوئی در دشن عاقل آمد یکے از رنگ صافش ناقل آمد

کوئی ہو بوئی در داسکی عاقل کوئی ہو رنگ صاف اسکی سے ناقل

ایک اس کی دُرد کی بو سے عاقل یعنی اس معنی سے کہ حسب استعداد کے معقولات میں تعقل اور تعقل کیا۔ اور اشیاء کی شناخت میں عقل کے تابع ہوا۔ اور ایک اس کی شراب صاف رنگ والی سے ناقل ہوا۔ یعنی حق کی راہ میں نقلی دلائل کے ساتھ چلا۔

یکے از نیم جبرغہ گشتہ صادق یکے از یک صراحی گشتہ عاشق

ہو اکوئی ایک آدھ گھٹ سے صادق ہوا کوئی اک صراحی سے ہو عاشق

یعنی اہل ذوق لوگ بہنوں نے عقلی اور نقلی دوڑ سے قدم بالا رکھا۔ کوئی آدھ گھونٹ سے نہایت اور صادق ہو کر حق تھا نے کی محبت اور صدق اور اخلاص کے طریق میں قدم محکم رکھتا ہے۔ اور وہ تجلیات افعالی کے پیالہ سے آدھا گھونٹ پینے والا اور اخلاق مرضیہ اور اعمال کے حاصل کرنے میں کوشش کرنے والا ہے۔ اور یہ مرتبہ کجیا اور ابرار کے معتقد دل کا ہے۔ اور دوسرا ایک صراحی سے عاشق ہو کر صوری قیدوں کی طرف التفات نہیں رکھتا۔ اس کی شراب اسمائی اور صفاتی تجلیات کے خمخانہ سے ہے۔ یہ مرتبہ ابدالوں اور امینوں اور اوتادوں کا ہے۔

مست ہیں قی ہر کے از جام دیگر گشتہ اند آں یک از یک پیالہ مست و این از یک بو (ترجمہ) ہر ایک اس شراب سے آدھ ہی پیالہ کا مست ہے کوئی ایک پیالہ سے مست ہے اور کوئی ایک گھڑے سے۔ فرمایا۔

یکے دیگر زبردہ یکبار خم و خمخانہ و ساقی و میخوار

کسی نے بکو نگلا یکے اک بار خم و خمخانہ کیا ساقی و میخوار

یہ تجلی ذاتی کے جام سے شراب کا مست ہے اور اقطاب کے شرب پر باعتبار ظہور اور اظہار کی حب کے اپنا ہی میخوار ہے۔

آے ساقی از اں می کو دل بین نیست پر گل قدمے کہ جان شیریں ہست

(ترجمہ) آے ساقی اس شراب سے جو میرا دین اور دل ہے میری جان شیریں کا پیالہ

بھری ہے۔

گزشت شراب خوردن آمین کسی معشوق بجام خوردن آمین است
(ترجمہ) اگر کسی کو شراب پینے کا طریق ہے معشوق کو پیانے میں پینا سیرا طریق ہے
فرماتے ہیں:-

کشیہ جملہ داندہ دہن باز۔ زبے دریا دے رندے سرفراز
لے سب کھینچ منہ میں منہ ہی پھر باز۔ یہے رندوں میں دریا دل سرفراز
یعنی سب کو نوش کر کے پھر منہ کھولا۔ کہ ھَلْ مِنْ قَمْنِید (یعنی کچھ اور بھی ہے)
کیونکہ مرتبہ ذاتی اطلاق کا اس سے فراخ ہے۔ جو یہاں مذکور ہے۔ اور سارے تعینات
اس سے پُر ہو جاتے ہیں۔ نظم

یہے پیوہ بردل بادہ ساتی و لیکن پُر نشہ پیمانہ دل
(ترجمہ) ساتی نے دل پر بہت سی شراب پانی۔ مگر دل کا پیمانہ پُر نہ ہوا +
بیا بشتوز رندان خرابات اگر نشیدہ افسانہ مول
(ترجمہ) شراب خانہ کے رندوں سے سن لے۔ اگر تو نے دل کا قصہ نہیں سنا ہے +
اور جب ہستی مطلق کا دریائے محیط اس کی حقیقت اور دل ہو گیا۔ تو وہ دریا دل
ہو گیا۔ اور جب سارے تعینات وجوبی اور امکانی کو اپنی محدود فنا کے تراشہ کے ساتھ
چھیل کر دوڑ گیا۔ تو سرفراز ہوگا۔ فرمایا کہ:-

درآشامیدہ ہستی را بیکبار فراغت یافتہ ز اقرار و انکار
لیا پی اس نے ہستی کو بیکبار ہے فارغ سے کیا اقرار و انکار
کیونکہ نہ وہ خود کسی پر انکار رکھتا ہے اور نہ کسی کے اقرار اور انکار کی پرواہ رکھتا ہے
فرماتے ہیں:- نشہ فارغ ز زنجیر شک طامات گرفتہ دامن پیر خرابات
وہ زہد اور خود نمائی سے ہر ساکن لیا پیر خراباتی کا دامن +
طامات خود نمائی سے مراد ہے۔ اور خرابات وحدت کے ساتھ اشارہ ہے۔ یعنی
افعالی اور صفاتی اور ذاتی تجلیات سے قطع نظر کرنے پر
خراباتی شدن از خود رہائی است خودی کفر است اگر خود پارسائی است
خراباتی ہے اپنے سے رہائی۔ خودی ہے کفر گو ہو پار سائی

یعنی اہل حال نے خراباتی کا لقب جو اپنی نسبت رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سالک اپنے سے
رہائی پائے۔ کیونکہ فعل اور ہستی کی اصناف اپنی طرف کرنی کفر ہے۔ اور باستانی طبعی اور
شہودی مقتضیات کے اعتراض سے عبارت ہے *

نشانے دارہ انداہل خرابات کہ التوحید اسقاط الاضافات
پکاریں سب کے سب اہل خرابات ہے کیا توحید ٹوٹیں جب اضافات

یعنی توحید وہ ہے کہ صنعت وجود کی اصناف خدا کے غیر سے ساقط کریں نظم
تاب انوار جلالت بہر اظہار کمال
ترجمہ تیرے جلال کے انواروں کی نور نے کمال کے اظہار کے لئے جہاں کے
ظلمت آباد پر عکس ڈالا *

خود ہم ہستی شدہ دانگہ پائے پیش نام ہستی کہ برین و گہ برآں انداختہ
ترجمہ سب کی ہستی آپ ہو۔ تو پھر روپوش کے لئے کبھی اس پر اور کبھی اس پر ہستی
کا نام ڈال دیا *

جب وحدت کے مقام میں غیرت کے رہم کو مجال نہیں۔ تو فرمایا کہ :-

خرابات از جہان بے مثالی است مقام عاشقان لاؤالی است
جہان بے مثالی ہے خرابات وہ بی بیاک جانبازوں کی عزت

یعنی خرابات جو وحدت کا مقام ہے جب نقش اور شکلوں کی فنا ہے۔ تو بے مثالی
کے جہان سے ہے۔ یعنی مثالی اور خیالی صورتوں سے منترہ ہے۔ اور یہ مقام ان بیباکوں
کا ہے جو کسی قید صوری میں مقتید نہیں ہوتے * نظم
در خرابات ما گذر نکند ہر کہ از خوشنیتن سفر نکند

ترجمہ ہماری فنا تک پہنچ نہیں سکتا جو اپنے آپ سے سفر نہ کر جائے *

فرمایا :- خرابات آشیان مرغ جان است خرابات آستان لامکان است
خرابات آشیان مرغ جان ہے خرابات آستان بے نشان ہے

یعنی وحدت کا مقام انسانی روح کی بازگشت یعنی رجوع کا محل ہے۔ اور سیر و روحی
کی نہایت اور صفاتی توحید کا مقام ذاتی توحید کے لئے آستان یعنی دروازہ ہے *

نظم خواہی کہ درونِ حرمِ عشقِ خرامی در سیکہ نشین کردہ کعبہ در آست
 ز ترجمہ اگر تو عشق کی حویلی میں سیر کرنا چاہتا ہے۔ تو سیکہ یعنی خرابات میں بیٹھ کہ کعبہ
 کی راہ لمبی ہے * فرمایا۔

خراباتی خراباندر خراب است کہ در صحرائے او عالم سرب است
 خراباتی نسا اندر نسا ہے جہاں میں اس کے عالم بے بقا ہے
 یعنی آپ سے چھوٹ کر پہلے محوصفات کی خرابی حاصل کی۔ پھر ذات کی فنا پس
 خراب در خراب ہوا۔ اور اس کی صحرا میں جو ذاتی اطلاق کا میدان ہے۔ آدم کی نمود
 سرب کی مانند نمود بے بود ہے *

خرابت ہے بے حد و نہایت نہ آغازش کسے دیدہ نہ غایت
 ہے بحد اور نہایت یہ خرابات شروع اسکا کسی دیکھا نہ غایت
 یعنی وحدت ذاتی کا اطلاق محدود نہیں ہے۔ اور اس کا ابتدا اور انتہا کسی کو معلوم
 نہیں ہوا

اگر صد سال دروے مبتلائی نہ خود راؤ نہ کس را بازیابی
 اگر سو سال فکر اس میں دوڑائے نہ اپنے نہ کسی کو پھر تو پاسے
 کیونکہ اس عالم میں سب تعینات نابود ہیں *

گروہ ہے اندر وہ بے پاؤ بے سر ہمہ نہ مومن و نہ نیر کا فر
 ہیں لوگ اس میں کئی بے پاؤ بے سر کہے جاسکتے ہیں مومن نہ کافر
 کیونکہ یہ سب مراتب شخصی تعین کے ہیں *

شراب بخودی در سر گرفتہ بترک جملہ خیر و شر گرفتہ
 شراب بخودی سر میں کیا جوش بدی نیکی کو سب بھولے ہیں ہوش
 شراب خوردہ ہر کپ لے کا م فراغت یافتہ از تنگ زمام
 شراب انکوائی پر لے لے کا م ہوئے فارغ تمامی تنگ زمام

حدیثِ ماجرا سے شطح و طامات
خیالِ خاوت و نور و کرامات
کلامِ خوبنہائی اور کمالات
خیالِ خلوت اور نور کرامات
موسے دروئے از دست دادہ
ز ذوقِ پیچودی مست و فتادہ
بسبھی بھولے ہیں بوسے سی و دنگ
دیاستنی کا ذوقِ پیچودی رنگ
عصاؤں کو وہ و تسبیح و مسواک
گرو کردہ بدر و سے جملہ راپاک
مرتج اور عصا مسواک و تسبیح
کئے نیلام یہاں سے کو ہی تزیج
مثالِ آبِ گلِ افغانِ خیزاں
بہلے اشکِ خوں از دیدہ ریزاں
وہ پانی کی طرح گرتے پڑیں چل
گئی ہیں اشکِ خونی آنکھ کو مل

یہ حال مقامِ محمود میں استغراقِ یانے کے بعد صحو کی حالت میں ہے یعنی اس حال کی لذت سے رجوع کرنے کا افسوس جو پہلے ایسا توں میں مذکور ہو چکا ہے۔

کہے از سرخوشی در عالمِ ناز
شده چو شاطرانِ گردنِ سرفراز
کبھی ہیں ناز کے عالم میں بلیاک
ہوئے گردنِ فزازی سے پس چا پاک
بیشک خوشی کے سودا کی جگہ ہے جسے عمر بھر میں ایک ساعت بھی ایسی دولت نصیب نہ ہو نظم
گر چہاں دولت بکریاں و تم و ہد
بر سر افراں عالمِ گردنِ افزازی کنم
(ترجمہ) ایسی دولت عمر بھر میں اگر ایک گھڑی بھی حاصل ہو۔ تو جہاں کے بزرگوں سے گردن کو میں بلند کروں۔

کہے از سرخوشی بر سرِ دیوار
کبھی ہیں روسیہا اُلٹے بدیوار
کہے از سرخوشی بر سرِ دیوار
کبھی ہیں سرخِ روسوی پسرِ دیوار

یعنی کبھی اس مقامِ علیہِ جمعیہ سے بواسطہ تنزل کے عالمِ کثرت میں تہذیب کی روسیہائی اور عریضت کی ظلمت سے مجازی تمیز کی دیوار ہیں سنو جب ہوئے۔ کبھی نفرت و تفریق کے مرتبہ سے جمع کے عالم میں ذاتی تشبیہ کی شریب کی سرخوشی سے پیچ و دوگردن مست کی

سولی کے سرے پر حسین منصور حلاج کی مانند باہر آئے نظم
 درخرا بات قناتا زائے وصلیمست شور و غوغائے انا الحق درجہاں اندختیم
 (ترجمہ) فنا کی خرابات میں جس روز اُس کے وصل کی شراب سے ہم مست ہیں۔ انا الحق کا
 غوغا و شور جہاں میں ہم نے ڈال دیا ہے + فرمایا کہ

گہے اندر سماع شوق جاناں شاہ بے پاسر چون چرخ گرداں
 سماع میں یار کے بل کھیلتے ہیں وہ پاؤں سر کا چرخہ پھیرتے ہیں

یہ حال اس وقت ہوگا جو وقت کہ قناتا مہ کے بعد اپنی طرف رجوع کیا مگر ابھی سکر

میں ہے۔ بہرغمہ کہ از مطرب شنیدہ بدو و جدے از آں عالم رسیدہ

عنا مطرب جو جو نغمہ ساز وہ سونگھیں قص میں بو عالم رات

سماع جان نہ آخر صوت حرفت کہ در ہر پردہ راز شگرفت

سماع جاں نہیں یہ حرف و آواز کہ ہر پردہ میں اس کے اور ہر راز

ز سر بیرون کشیدہ دلوق وہ تو مجروح گشتہ از ہر رنگ ہر بو

بدن سے کھینچ کر جامہ آرائیں مجروح ہوتے رنگت بو سے رارین

یعنی بوقت سننے ان بھیدوں کے جو ہر ایک آواز میں پوشیدہ ہیں۔ حواسِ شہ

کی گڈری پرانی سر سے اتار کر دور بھینک دی۔ اور محبت کے کانوں سے ان بھیدوں کو

شستے اور ہستی اور ریا کے رنگ اور بو سے ایسے مجروح کہ ہر گواہیں بناوٹ نہیں ہے

نظم گرد ہستی باز دامن روفتہ۔ پائے ہمت بدو عالم کوفتہ

(ترجمہ) ہستی کی گرد دامن سے جھاڑ کر ہمت کے پاؤں دونوں عالم پر کوٹے۔

از میاں برخاستہ گفت و شنود و ہرواں فیہ رعین شہود +

(ترجمہ) کہنا سستا درمیان سے نکل گیا۔ وہ غیب کی رہ چلنے والے عینی شہود میں +

جب خراباتوں کا مقام اطلاق وحدت اور لا تعین کا مرتبہ ہے۔ تو فرمایا کہ

فروشتہ بدای صاف مروق ہمہ رنگ سیاہ و سبز و اوزق

شراب صاف سی و صوف الین پاک بھی رنگ سیاہ کیا سبز کیا خاک

یعنی ان خرابائیوں نے وہ رنگ جو نور و جوبی اور اندھیرے امکانی کے ملنے سے
ایک صورت نسبت کی پانچکے ہیں یعنی سب تعینات ارواحی اور جسمانی کو جو مطلق کی
روح سے دھو دیا ۔

یکے پیما نہ خورد مازئے صفا   شدہ زان صوفی صافی زان صفا
لیا پیما نہ ایسی نے کا اک صفا   کئے جس پاک بشتیت کو اوصفا
سجان خاک مزابل پاک رفتہ   زہر چان دیدہ از صد یک نگفتہ
بہاریں نفس ہو جو اسکی خو ہے   شہودانکے سے کیا اب گفتگو ہے

یعنی عبودیت کے مقام میں اس صدق و اخلاص کے ساتھ جو جان سے پیدا ہوتا
ہے۔ بُری صفتیں شیطانی کی گرد طبع اور نفس کے سیدانوں سے بھاری۔ اور جو کچھ
کشفی شہود میں مراتب میں دیکھا۔ باوجود مستی اور بخود ہی کی حالت میں کہنے کے سو مرتبہ
سے ایک تک بھی نہ کہا گیا ۔

گرفتہ دامن رندان خسار   ز شیخی و مریدی گشتہ بنزار
لیا دامن پکڑ رندان سرشار   ہوئے شیخی مریدی سے وہ بنزار
چہ شیخی و مریدی انجہ قیدست   چہ جائے زہد و تقویٰ انجہ قیدست
مرید اور شیخ ہونا قید کیا ہے   یہ تقویٰ زہد مکر اور شہ کیا ہے

بہ نسبت حال و اصل کے ہے جو استغراق کے مقام میں فنا کی شراب کا مست ہو۔ اور
بہ نسبت دوسرے کے گھر ہے ۔

اگر روئے تو باشد در کہ و مرہ   بُت و زنا ز نرسائی بُرا بہ
جھی تو نیک و بد کو دیکھتا ہے   تو پھر جنجو تجھے بُت خوبسا ہے

یعنی جب تک عالم تفرقہ کی عادات اور رسومات کی قید میں تو مبتلا ہے۔ اور تیرا منہ
بھلے بُرے میں یعنی کسی کو چھوٹا اور کسی کو بزرگ جانتا ہے۔ تو تیرے حال کو یہ بہتر ہے
کہ وحدت میں متوجہ ہو جسے بُت کے ساتھ اشارہ کیا۔ اور خدمت اور اطاعت کا جینہ کمر باندھے۔
اور ترس اپن اور تجرید اور تفریب اختیار کرے۔ تاکہ وحدت کے اطلاق و فاعل میں

وصول پائے۔ اور جانے کہ یہ سارے ایک حقیقت و ایک ذات ہیں۔ اور وحدت کے مرتبہ میں کسی طرح کا اختیار اور تفرقہ یا کثرت نہیں ہے۔ جب اس سوال کے جواب سے تمام اور کمال فارغ ہوئے۔ تو فرمایا کہ آئندہ ایک سوال کئی اور الفاظوں سے ہے۔ جن کے ساتھ اہل کمال متکلم ہوتے۔ اور آپ کو ان الفاظوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ درحالانکہ ظاہری طور پر ان کے احوال پر وہ مناسب نہیں دیکھے جاتے۔ جیسا کہ فرمایا

پندرہواں سوال بُت اور جنجو میں :-

بُت و زنا و ترسائی دینے ہمہ کُفرست ورنہ چیت برگو

بُت اور جنجو یہاں پر اور ترسا رسوم کُفر ہیں ورنہ بتا کیا

یعنی بُت اور جنجو اور ترسائی اہل حال کی محفل میں اور اہل کمال کی خلوت میں سب کُفر ہے۔ اگر کُفر نہیں تو بتا کہ کیا چیز ہے۔ اور ان لفظوں سے کیا مقصد ہے۔ فرمایا کہ اسکا جواب وہ جواب ہے جو طائفہ صوفیہ اہل وجد کے شرب پر مطابق ہے جو غیر حق کو موجود نہیں جانتے۔ فرمایا

جواب صوفیہ کی اصطلاح مطابق کے

بُت اینجا منظر عشق است و وحدت بود زنا بستن عقد خدمت

یہ جنجو باندہنا خدمت کی نیت ہے منظر عشق و وحدت کی یہاں

جانتا چاہئے کہ اس محل میں عشق حقیقت مطلق سے مراد ہے۔ اور موجودات کے تمامی ذات اس حقیقت کے آئینے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کمال کا شرب ہے بت عشق کی منظر ہے۔ اور جب صورت میں بُت کے حق ظاہر ہو۔ تو ضرور اہل کمال کے لئے متوجہ الیہ بُت ہی ہوگا۔ پس اس اعتبار کے ساتھ ہر ایک منظر کو بُت کہا جاسکتا ہے اور جنجو حقیقی محبوب کی طاعت پر جس مرتبہ میں ہو عقد باندہنا ہے

چو کُفر و دین بود قائم ہستی نشود توحید عین بُت پرستی

خدا جب کُفر و دین دونوں کا قیوم تو وحدت بت پرستی ہی ہر موسوم

یعنی جب کفر اور دین دونوں ضد ہیں وجود مطلق کے ساتھ قائم ہیں جو حق ہے۔ پس
توحید اور خدا تعالیٰ کو ایک ہی یقین کرنا بت پرستی ہوگی۔ کیونکہ الگوت یا کفر کو حقیقت کی وجہ
سے خدا تعالیٰ کا غیر تصور کرے گا۔ تو یہ شرک ہے۔ اور توحید حقیقی کیساتھ قابل نہ ہوگا

فرمایا:-

چو اشیا ہستی را مظاہر
از آنجملہ یکے ثبت باشد آخر

یہ چیزیں جب خدا کی ہیں مظاہر
تو ثبت بھی ایک اسے ہوگا ظاہر

جب ساری موجودات حق تعالیٰ کی ہستی کے مظاہر ہیں۔ تو ضرورتاً یہی ایک اُن مظاہر
میں سے ہے۔ اور تمامی کافر اسکی عبادت کرتے ہیں۔ پس جبکہ اس آیت کے کہ وَقَضَى
ذُكُّكَ أَتَى لَا تَقْبِلُوا إِلَّا إِلَيَّ (یعنی حکم کیا تیرے رب نے اسپر کہ تم عبادت نہ کرو۔
مگر اسی کی) تو ضرور ہے۔ کہ کافر بھی حق تعالیٰ ہی کے عابد ہوتے۔ ہاں طریق کافیتین اور
حصر ممنوع ہوگا۔ نظم

اصنام سونات ز حسن تو جلوہ کرد
شدت پرست عابد اصنام سونات
ترجمہ سونات کے بتوں نے تیرے حسن سے جلوہ کیا۔ تو ان بتوں کا عابد ثبت ہو جئے والا

لات و منات راز سر شوق سجدہ کرد
کافر جو دید حسن ترا از منات لات
ترجمہ لات و منات کو شوق سے سجدہ کیا کافر نے جب تیرے حسن کو لات منات سے دیکھا

نکو اندیشہ کن اے مردِ عاقل
کہ بت از رو ہستی نیست باطل

ذرا خوبی سے دیکھ اے مردِ عاقل
کہ بت از روئے ہستی کیوں باطل

بحکم یفکرُونَ فَمَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (یعنی دھیان کرتے ہیں آسمان اور
زمین کی پیدائش میں) اے عقل والے فکر کر کہ بت ہستی اور وجود کی وجہ سے بواسطہ
اپنی مظاہریت کے جو رکھتا ہے باطل نہیں ہے کیونکہ ضمن میں ہر ایک موجود کے سو
سو فائدہ اور حکمت ہے فرمایا کہ

بداں کایزد تعالیٰ خالق اوست
زنیکو ہر چہ عباد گشت نیکوست

میاں جس چیز کا خالق خدا ہے
وہ اچھا جو کا مصدر خوب سا ہے

وجود آسنا کہ باشد محض خیر است
اگر شریت دروے اور غیر است

خدا کو خیر محض اب جان لو تم۔
اگر شر ہے عدم سے ہوگا لازم

حکماء اور علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مقرر ہے۔ کہ وجود خیر محض ہے۔ اور جو شر
یابدی وجود مطلق میں پیدا ہو۔ وہ عدم سے ہے۔ مثلاً زید نے عمرو کو کاٹا۔ اور
عمرو مار ڈالا گیا۔ پھر اسوجہ سے کہ زید قتل پر قدرت پر رکھتا تھا۔ خیر ہے۔ اور نیز
اسوجہ سے کہ تلوار کاٹنے والی تھی۔ خیر ہے۔ اور اسوجہ سے کہ عمرو کے بازو نے اس
فعل کو قبول کیا۔ خیر ہے۔ مگر اس جہت سے کہ حیات کو فنا لازم آئی شر ہے پس
شر عدم کی طرف عائد ہوگا۔ اور وجود جس جگہ ہو خیر محض ہوگا۔ پس بُت وجود کی وجہ سے
شر یا بد نہ ہوگا

مسلمان گردانتے کہ بُت چیت بدانتے کہ دین بُت پرستی است

مسلمان جانتا اگر بُت کو کیا ہے سمجھنا بت پرستی میں خدا ہے

یعنی وہ مسلمان جو توحید کا قائل اور بُت کا انکاری ہے۔ اگر بُت کی اصل کو جانتا
کہ یہ کیا اور کس کا مظہر ہے۔ تو سمجھ لیتا۔ کہ خدا کا دین بُت پرستی میں ہے۔ کیونکہ بُت پرستی
مطلق کا مظہر ہے۔ پس حقیقت کی وجہ سے بُت عین حق ہوگا۔ اور مسلمانوں کی عادت
اور دین حق پرستی ہے۔ اور بُت پرستی حق پرستی ہے۔ پس بُت پرستی میں دین حق پرستی ہوگی
وگر مشرک بُت آگاہ گشتے کجا در دین خود گمراہ گشتے

اگر مشرک بھی واقف بُت کا ہوتا کہاں دین اپنی میں گمراہ ہوتا

یعنی بُت پرستوں والے مشرک اگر واقف ہوتا۔ کہ اس کے بُت کی صورت میں حق تعالیٰ
نے ظہور کیا ہے۔ اسلئے بُت معبود ہوا ہے۔ تو اپنے مذہب میں کیسے گمراہ ہوتا۔ بلکہ

موجد ہوتا۔ ندید او از بت الا خلق ظاہر بدیں علت شد اندر شرع کافر

نظر میں اس کی بُت ہے خلق ظاہر اسی علت سے شرعاً ہے وہ کافر

یعنی مشرک نے بغیر تعین کے بُت سے کچھ نہیں دیکھا۔ اسلئے شرعیت میں کافر ہے
اگر بُت پرستوں والے کی نظر اسکی حقیقت پر ہوتی۔ تو النبی شرع میں کافر نہ ہوتا۔

تو ہم گمراہ نہ بنیں حق بینہاں بشرع اندر سخوانت مسلمان

خدا بُت میں نہ دیکھے گمراہ نہ بنیں نہیں پوینے تجھ کو بھی مسلمان

یعنی جب پرست کے کفر کا موجب شرع میں بُت کی پیدائش اور ظاہری صورت کا دیکھنا ہے۔ تو اسے مدعی اسلام کے اگر تو بھی اس شرک کی مانند بھی صورت پیدا نہیں دیکھتا ہے اور بُت کے تعین کے پردہ میں حق تعالیٰ کو پوشیدہ جس نے اس صورت میں تجلی کی ہے نہیں دیکھتا۔ تو تجھے بھی شرع میں مسلمان نہیں کہیے۔ بلکہ تو کافر ہوگا۔ اگر حق تعالیٰ ظاہر ہوئے کو بُت کی صورت میں چھپائیگا +

نہ اسلام مجازی گشتہ بزار
کہ اگر حقیقی شدہ پدیدار
کوئی اسلام رسمی سے ہو منکر
نہو کفر حقیقی سے وہ کافر

یہ بیت مقدم سوال کے جواب کا اشارہ ہے۔ جو کوئی شخص دین اسلام میں یہ کہتا ہے کہ ممکنات کا وجود البتہ وجود واجب کا غیر ہے۔ اور حالانکہ تو کہتا ہے کہ اگر بُت میں خدا کو پوشیدہ نہ دیکھے گا۔ تو تجھے مسلمان شرعی نہ کہیے۔ پس یہ یحییٰ دین اسلام کے خلاف اور کفر ہے۔ جواب فرماتے ہیں کہ یہ واجب اور ممکن کا آپس میں غیر سمجھنا اسلام مجازی ہے۔ نہ حقیقی۔ اور اسلام مجازی سے بزار ہونے کے سبب کسی کو کفر حقیقی جو نفس الامر میں کفر ہے پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ کفر حقیقی بن سکتا۔ اگرچہ صورت میں یہ کفر دیکھا جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں عین کمال اسلام ہے نظم
مسلمانان گہداریدیں دین مجازی
کہ شمس الدین تبریزی مسلمانوں کا کفر
(ترجمہ) اُسے مسلمانوں نے دین مجازی کو قائم رکھو۔ کہ شمس الدین تبریزی مسلمان
نکلا۔ مگر اب کافر ہوا +

دروں ہر بتے جائزست پنہاں
بزیر کفر ایمانیست پنہاں
بتوں کے پردہ میں وہ جان پرورش
غزاں میں کفر کے ایمان پرورش

یعنی ہر ایک صورت اور تعین میں جسے تو دیکھتا ہے روح حقیقی مخفی ہے۔ اور ہر ایک کفر کے تعین کے نیچے ایمان پوشیدہ ہے۔ اور وہ جان اور ایمان مخفی واجب الوجود کی ہستی ہے۔ جو صورت میں اس چیز کے تجلی ہوئی ہے۔ نظم
چوں دُور شد نقاب جلال از جمال ست
گرد و عیاں کہ عابد حق پرست
(ترجمہ) جب جلالی پردہ یار کے جمال کے پار سے دُور ہوا۔ تو ظاہر ہوگا کہ بت پرست
بھی خدا ہی کا عابد ہے +

بے بہرہ از جمال خست نیست ذرہ
 مرات حسن رشتے تو بود است ہر چہ نیست
 (ترجمہ) تیرے منہ کے جمال سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں ہے۔ تیرے ہی منہ کے حسن کے ٹیشے ہیں جو کچھ کہ ہے *

ہمیشہ کفر در تسبیح حق است
 ذان حق شے گفت اینجا چہ حق است
 ہمیشہ کفر تسبیح کہہ رہا ہے
 ذان حق شے سے حق انکا گواہ ہے

یعنی کفر جو اسٹ یا موجودہ سے مراد ہے۔ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی تسبیح میں ہے۔ اور جو تقاضا ان کمالات کی ضد میں۔ جنکا وہ خود منظر ہے۔ اُن سے حق تعالیٰ کی تزیین کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ قرآن کو ہم میں فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ** (یعنی کوئی چیز نہیں مگر خدا تعالیٰ کو حمد اور پاکیزگی کے ساتھ یاد کرتی ہے پس کفر تسبیح میں ہے کسی کو اس پر اعتراض نہیں)

چہ سیگویم کہ دور افتادم از راہ
 فذرہم بعد ما جات قل اللہ
 کہوں کیا اب تو میں میں راہ سے گم
 نڈاپہونچی قل اللہ تھہ ذرہم

یعنی ایک بات ہے جس کو اختصار یا اعتدال کے طریقہ پر کہنے سے ظاہر شرع کی راہ سے میں دور پڑا ہوں۔ اور توحید کا سخن اس بلندی کو پہونچا۔ جہاں کسی کا فہم نہ پہونچے اور عدم فہم کے باعث اچانک نادان لوگوں کے طعن اور انکار کا موجب ہو۔ اور اولیاء سے انکی بد بختی اور محرومی اور دوری کے زیادہ ہونے کا سبب ہو جائے۔ پس ان لوگوں کو جو اس سخن کی سمجھ سے دور ہیں چھوڑ۔ اور معافی اور حقائق کے اظہار میں مبالغہ مت کر۔ یعنی اس کے بعد کہ جب قرآن مجید میں آچکا ہے۔ **قُلِ اللّٰهُ شَمَّ ذُوْهُمْ وَهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ** (یعنی کہہ اللہ اور انکو بھڑ اور وہ اپنے لہو ات کے شغل میں ہیں) یعنی اسم جامع کو جو اللہ ہے کہہ۔ اور جو لوگ اسماء جزئیہ کے احکاموں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور حقیقت کی طرف راہ نہیں نے جاسکتے انہیں کھیل کود اور بازی وغیرہ میں بچھٹسا ہوا چھوڑ *

بدل خوبی رخبت را کہ است
 کہتے ثبت پست اخق نہی خوا
 تو اس خوبی سے ثبت کہ کس شوالا
 پرستش پر دیا کس نے سہارا

ہمو کرد و ہمو گفت و ہمو بود۔ نلو کرد و نلو گفت و نلو بود۔

کیا بھی اس کہا بھی اس تھا محبوب کیا اچھا کہا اچھا وہ تھا خوب

یکے گو ویکے بین ویکے داں بدیں ختم آمد اصل و فرع ایسا

پکار و ایک دیکھو ایک جان ایک اسی پر اصل و شاخ ایمان کی ہر ٹھیک

یعنی تیرے شہود کی نظریں چاہئے کہ حق تعالیٰ کا غیر نہ آئے۔ اور ربانی اقرار بھی اس طرح کر کہ موجود حقیقی حق تعالیٰ ہی ہے پس دل میں سچتہ تصدیق کر۔ کہ جو کچھ موجود ہے۔ حق ہے۔ اور غیر اس کا عدم ہے۔ کہ ایمان کی اصل اور شاخ اسی توحید پر ہی ختم ہے نظم در یکے رو وادوئی یک سوئے باش یکدل و یک قبلہ یک سوئے باش۔

ترجمہ ۱ ایک میں ڈوب۔ اور دوئی سے ایک طرف ہو جا۔ تاکہ دل بھی ایک قبلہ بھی ایک منہ بھی ایک ہی ہو +

ہر کہ در دریا ئے وحدت گم نشد گر نہ آدم بود مردم نشد +

ترجمہ ۲ وحدت کے دریا میں جو گم نہ ہوا۔ اگرچہ سارا آدم ہی تھا۔ مگر مرد نہیں ہوا +

فرمایا: نہ من میگویم این شہوز قرآن تفاوت نیست اندر خلق رحماں

نہ میں کہتا ہوں کہتا ہے یہ قرآن تفاوت نہیں ہوا اندر خلق رحماں

یعنی یہ کہنا میرا کہ سب کو ایک ہی دیکھ۔ ایک ہی جان۔ ایک ہی کہہ۔ یہ نہیں کہ اس سخن کو میں ہی کہتا ہوں۔ بلکہ قرآن مجید سے سن کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ وَمَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ (یعنی رحمان کی پیدائش میں فرق نہیں) اور ذاتی اور وجودی فیض میں بحکم وسعت رحمتی علیٰ کل شے (یعنی میری رحمت ہر ایک چیز پر فراخ ہے) ساری موجودات برابری پر ہیں۔ ہاں رحیمی تجلے میں اجمال کے بعد تفصیلی طریق پر تفاوت ہے۔ جب بت کے بیان کی تحقیق سے فارغ ہوئے۔ تو سوال کی ترتیب کے طبق پر جواب فرماتے ہیں (جنجو کے بیان میں اشارہ)

نظر کردم بدیدم اصل ہر کار نشان خدمت آمد عقد زنار

بھی سوچا تو دیکھا اصل ہر کار نشان خدمت کا تھا یہ عقد زنار

یعنی کشف کے طریق سے امورات کے ہر ایک امر میں دھیان کیا۔ کہ جنجو کی گمرہ سے اس کی وضع میں کیا مقصود ہے۔ یعنی پہلی وضع میں جب جنجو موضوع ہوا۔ تو خدمت اور طاعت کا نشان ہی ہوا تھا +

نباشد اہل دانش رامول۔ زیر چنیرے مگر بر وضع اول

کسی شے کی کریں دانا جو تاویل کرینگے وضع پہلی پر ہی تمیل

یعنی دانا لوگ جو امورات کے حقائق اور معانی پر دلالت الفاظ کی وضع کرنے پر عالم ہیں انہیں اعتما و نہیں ہوتا۔ مگر پہلی وضع پر۔ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں یہ الفاظ کس معنی کے لئے موضوع ہوئے ہیں۔ تو تاویل اس کی اس موضوع لئے اصلی پر کرتے ہیں

میاں درین چہل مرداں بھری درآ در زمرہ آؤ فوا بعہدی

مگر خدمت کی باندھا اور کر تو مردی ذرا سنے خطہ آؤ فوا بعہدی

یعنی خدمت خدا تعالیٰ کی اور طاعت کا جنجو اپنی مگر پر مردوں کی مانند باندھ۔ اور ان لوگوں میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ کے امر آؤ فوا بعہدی کے ساتھ یعنی عہد و پیمان کی وفا کرنے پر مخاطب ہوئے ہیں۔ اور عبودیت کا حق بجا لا نظم

زنا عیش تو کہ چو کفار بستہ ایم در کفر و دین عشق تو مردانہ بودہ ایم
(ترجمہ) ہم نے کفار کی طرح تیرے عشق کا جنجو باندھا۔ تیرے عشق کے کفر اور دین میں مردانہ ہوئے ہیں + فرمایا

بخش علم و چوگان ارادت زمیں در رہا گوئی سعادت

عبادت کا علم سے بن کے عاقل خدا کی معرفت کرے تو حاصل

یعنی علم فرائض کا مرکب جو شریعت اور طبیعت میں اس پر واجب ہے۔ حق تعالیٰ کی عبادت کے چوگان سے ابدی سعادت کا گیت۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے میدان و نیاسے اس فرصت میں لے جا +

ترا از بہر این کار آفریدند اگرچہ خلق بسیار آفریدند

کیا ہے اسلئے ہی تجھ کو موجود۔ ونا عہد ازل ہے تجھ سے مقصود

یعنی اسے انسان ازلی پیمان کی وفا کرنے کو بھیجے پیدا کیا گیا۔ تا علم و عمل کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت و وقت میں حاصل کرے۔ اگرچہ بہت سی خلق پیدا کی گئی۔ مگر حمل امانت کی قابلیت جب انسان ہی کو مخصوص ہے۔ تو یہ اختیار سی عبادت جو وحدت کے مقام میں تحقیق اور وصول کا نتیجہ دینے والی ہے۔ انسان کے سوا کسی کو نہیں۔ نظم خلقت آدم برائے جستجو بہت ہر کہ جو بانیستہ چوں نقش بہت (ترجمہ) یعنی آدمی کی پیدائش جستجو کے لئے ہے۔ جو طالب نہیں وہ خالی برتن کا نقش ہے ہر کہ طالب نیت انسانش نمواں رنگ صورت دارد لائیت جاں (ترجمہ) جو طالب نہیں اسے انسان نہ کہو۔ صورت کا رنگ رکھتا ہے۔ مگر جان نہیں فرمایا۔

پدر چوں علم اور بہت اعمال۔ بسان قرۃ العین است احوال
مثال باپ علم اور ماں ہیں اعمال نتیجہ طفل ہونگے سب یہ احوال

یعنی احوال کا نتیجہ حاصل کرنے کو جو اہل کمال کے قرۃ العین ہیں۔ علم باپ اور عمل ماں کی مانند ہے۔ جب تک یہ دونوں جمع نہ ہوں۔ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔

نباش بے پدر انسان شکونیت مسیح اندر جہان بیش از یونیت

بلا شک بے پدر انسان کہاں ہے اکیلا ہی مسیح اندر جہاں ہے

یعنی صرف ماں سے تنہا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی عیسے علیہ السلام ہے جو جہان میں باپ کے سوا پیدا ہوئے۔ پس ضرور بلا علم کے اکیلے عملوں سے جو بکائے ماور ہیں احوال حاصل نہیں ہوتے۔ مگر نادرو و قلیل جو اکابر مرشد کے امر کے ساتھ ہوں

رہا کن ترہات و شط و طامات خیال نور و اسباب کرامات

کمال اور خود نمائی کو رہا کر کرامات اور خیال انکا جدا کر

کیونکہ مرتبہ انسانی کی کمال فنا اور نیستی میں ہے۔ نہ ان میں۔ نظم
مے خور و رند باش لئے خود نما مباش مے نوش در طریقت ماہ کہ خود فروکش

(ترجمہ) شراب پی اور رند بن مگر خود نماست ہو۔ ہمارے طریق میں خود فروکش ہی شراب نوش بہتر ہے
زہار نیک خلق و بد خو نہاں مکن۔ عیب کساں پوش لئے عیب خود پوش

(ترجمہ) خبردار نیک خلق اور بدی اپنی ست چھپا۔ لوگوں کے عیب دکھاؤ مگر اپنا عیب مت چھپا

فرمایا کہ کرامات تو اندحق بہت ہی است
جنہیں کبریا عجیب مستی است
عبودیت میں ہیں تیری کرامات
سوا اسکے ریا ہے عجب طامات
دریں ہر چیز کو نزباب فقر است
ہمہ اسباب استدراج و مکر است
یہاں اب فقر کی راہ میں ہی جو چیز
ہے استدراج چاہئے تم کو تمیز

یعنی عبادت اور ریاضت اور فقر کے طریق میں ہر ایک حالت جو سالک کو متہ دکھاتی
ہے فقر کے باب اور سلوک کی شرائط میں سے نہیں ہوتی۔ اور اس کا ظہور سالک کے لئے
انانیت کا موجب ہوتا ہے۔ ضرور وہ سب کچھ مکر اور استدراج کا ہی اسباب ہوتا ہے۔ صوفیہ
کی اصطلاح میں مکر یعنی مخالف کے ساتھ لغت کا ارادہ اور حق تعالیٰ کی بے ادبی میں حال
کا باقی رہنا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ ظاہری
اور باطنی نعمت اس سے سلب نہیں کرتا۔ اور باوجود بے ادبی کے جو خدا تعالیٰ کی رکھتا
ہے اس کو احوال سے محبوب نہیں کرتا۔ تاکہ زیادہ مغرور ہو

زابلیس لعین بے شہادت
شود پیدائش خرق عادت
وہ ابلیس لعین بے شہادت
کرے پیدا ہزاروں خرق عادت

یعنی ابلیس جو قوت و ہمتی اور خدا تعالیٰ کا رائدہ ہوا ہے۔ اور کلیہ معقولہ معانی کا شہود
اسے نہیں۔ باوجود ان سب کے اس سے ہزاروں خرق عادت صادر ہوتی ہیں +

گہ از دیوار آید گاہ از بام
گہ در دل نشیند گاہ در اندام
نہ دیوار اسکور و نہ دیوار
مثال خون و دڑے اندر اندام

یعنی دیوار اسے روکتی نہیں۔ اور پر بام سے آتا ہے۔ اور دل میں وسوسہ کرتا یا اندام
میں چلتا اور برے اعمال کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سب کرامات ہیں

ہے داند ز تو احوال نہاں
در آرد تو کفر و فسق عصیان
تیرے احوال پوشیدہ وہ دیکھے
تو کفر و فسق و عصیان اس سے دیکھے

یعنی انسانی انداموں میں اسے پورا تعارف حاصل ہے (تیرے پوشیدہ حالات کو
دیکھتا ہے اور کفر و فسق سکھاتا ہے)

فُتِ الملبیت امام و در لہی تُو بدو لیکن بے پنا کے رسی تُو

ہے الملبیس اب امام اور تُو ہے پیرو دوڑا لیکن نہیں پہنچے گا اسکو

یعنی ان خوارق میں الملبیس تیرا امام اور تُو ان خوارق تک نہیں پہنچ سکتا +

کراماتِ تُو کہ در خود نمائی است تُو فرعونِ و ایں دعوِ خدائی است

خوارقِ تیری ہیں سب خود نمائی تُو ہے فرعون و یہ دعوے خدائی

یعنی کرامات سے غرض خود نمائی ہوتی ہے اسلئے کہ تجھے بزرگ کہیں اور تیرے مستند ہو جائیں۔ بیشک تُو فرعون ہے۔ اور یہ خدائی کا دعوے ہے جسے تُو رکھتا ہے +

کے کو راست با حق آشنائی نیاید ہرگز از سے خود نمائی

خدا کی معرفت جس کو ملی ہے نہیں وہ خود نما اس کا ملی ہے

یعنی جسے حق تعالیٰ کی معرفت کا قُرب حاصل ہو۔ اور دیکھا بھالا۔ کہ غیر حق تعالیٰ کا عدم ہے ضرور ایسے مرد سے خود نمائی نہیں آتی۔ کیونکہ آشنائی خدا کی عین بیگانگی اپنی ہے۔

ہمہ روئے تُو در خلق است ز بہار مکن خود را دریں علت گرفتار

تیرا دل خلق میں ہر اب خبردار ہو اکیوں ایسے علت میں گرفتار

یعنی کرامات ظاہر کرنے کو تیرے دل کا منہ خلق میں ہے۔ تاکہ انہیں اپنا معتقد بنا خبردار ایسے عام فریبی کی علت میں جو کبر و ریا اور امراض معنوی کی برائیوں کا نتیجہ دینے والی ہے۔ آپ کو گرفتار مت کر۔ کیونکہ خلق کی قبولیت زہر قاتل ہے +

چو با عامہ نشینی مسخ گردی۔ چہ جائے مسخ بلکہ فسخ گردی

یہ صحبت عام کی تجھ کو کمری مسخ کہاں وہ مسخ بل تو ہو گیا فسخ

جانتا چاہئے کہ طائفہ تسخیر کی چار شاخیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مجوز انتقال روح انسانی فقط دوسرے انسان کے بدن میں کرتے ہیں۔ اور یہ تسخیر ہے۔ دوسری یہ کہ انتقال روح کی مجوز حیوانی مظاہر ہیں حسب مناسبت کے کرتے ہیں۔ اور یہ مسخ ہے۔ تیسری انتقال روح انسانی کا جواز معدنی اور نباتی اجسام میں اور اس کا رسوخ صورتوں میں سے کسی صورت میں

کرتے ہیں۔ اور یہ رخ ہے۔ چوتھا یہ کہ کہتے ہیں مظاہر جمادی اور نباتی اور حیوانی اور انسانی کے درمیان روح ایک دائرہ ہے۔ کہ جو وقت دورہ کو تمام کرتا ہے۔ اس دورہ کو فسخ کر کے دوسرا دورہ شروع کرتا ہے۔ اور اسکو فسخ کہتے ہیں۔ اور بعضے ان میں سے اس اعتقاد پہ ہیں۔ کہ فسخ اجسام نباتی اور جمادی میں روح انسانی کے انتقال سے عبارت ہے۔ اس واسطے شیخ فرماتے ہیں۔ کہ عوام الناس کے ساتھ اگر مجالست کرے گا۔ تو جمادی اور نباتی مرتبہ کو پہونچے گا۔ اور بالکل صفات انسانی کے کمالات سے بلکہ حیوانی سے بھی تو محروم ہوگا +

مبادا ایچ باعامت سروکار کہ از فطرت شوی ناگاہ نگو سار

ہنو عاموں سے تجھ کو کچھ سروکار اچانک الٹی ہوگی تیری رفتار

یعنی تجھے اگر اس بات کی خواہش ہے۔ کہ استعداد فطری اور کمال انسانی سے محروم نہ ہوگا چاہئے کہ تجھے عوام الناس کے ساتھ کسی طرح کا خیال یا کام نہ ہو۔ اگر ہوا تو اچانک فطری مشابہ کی بلندی سے سر نیچے ہوگا۔ اور نیچے کے دوزخ میں گرفتار ہو کر آئیگا +

تلف کردی بہرہ ناز میں عمر نگوئی درجہ کارست نخپیں عمر

عمر بہودگی میں تیری ہر تلف پڑا کس کام میں ایسا تو ناخلف

بجمیعت لقب کردند تشویش خرے را پیشہ اگر در ہے ریش

پریشانی کا جمیعت کیا نام۔ عجب داہری گد باب شیخ ہر عام

یعنی وہ شیخ عام فریب اس اندیشہ سے کہ عوام جو اعتقاد اس کے حق میں رکھتے ہیں۔ اچانک بے اعتقاد نہ ہو جائیں۔ بیان میں شروع ہوتا اور دل کو پریشان کرتا ہے۔ اور مرید بھی ویسے ہی اس پریشانی یعنی گفتگو کو اجتماع ظاہری اور جمیعت باطنی اعتقاد کرتے ہیں +

قتادہ سروری کنیں بجهال ازاں گشتند مردم مجاہد بحال

پڑی اب جاہلوں پر سروری ہر خلایق کو یہ باعث ابتری ہے

نگرد و جال احوں تا چگونہ۔ فرستاد است در عالم نمونہ۔

دیکھو و جال بھینگے کی نشان ہے نمونہ اسکا یہ شیخ جہاں ہے

دجال موعود جو ایک آنکھ رکھتا ہے۔ اور باطنی آنکھ سے اندھا ہے۔ جاہل شیخ کو اپنے

ظہور سے پہلے جہان میں بھیج دیا۔ تاکہ نمونہ اسکا ہو +

نمونہ باز میں این مرد حساس	خرا ورا کہ نامش بہت حساس
نمونہ خرا کا ہے یہ مرد حساس	کہ نام اسکے گدھے کا بھی ہر حساس
خراں را میں ہمہ در تنگ آن خرا	شدہ از جہل پیش آہنگ آن خرا
گدھوں کو دیکھ سب حلقہ میں خرا کے	چلے ہیں جہل سے وہ آگے خرا کے
چو خواجہ قصہ آخر زماں کر دے	بچندیں جا زیں معنی بیاں کر دے
دیا حضرت نے ہدی کا نشان جب	تو یہ معنی بھی وانپیر ہو بیاں سب

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ تَجَالُونَ كَذَّالُونَ یعنی قیامت قائم نہ ہوگی مگر جو وقت پیدا ہونگے وہ حال چھوٹے اور یوں بھی کہتا ہے۔ کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مَا السَّاعَةُ فرمایا إِذَا كُتِبَتِ الْآلَاءُ فَتُظْهِرُ السَّاعَةُ کہا کيف اصْطاعْتُمَا۔ فرمایا۔ إِذَا أُرْسِلَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ اِيٍّ كَيْسِي نے سوال کیا۔ کہ قیامت کب ہوگی۔ فرمایا۔ جب امانت ضائع کی جائیگی کہا۔ کس طرح ہے زمین اُسکا۔ فرمایا کہ جب باریک کام ناپلوں کے سپرد کئے جائیں +

بہیں اکنوں کہ کور و کرشباں شد	علوم دیں ہمہ برآسماں شد
دیکھو اب اندہ ہی بہرے پیشوا ہیں	علوم دیں سبھی طرف سما ہیں

وہ لوگ جو راہ نہیں دیکھتے۔ کان نہیں رکھتے۔ جو اہل طریقت سے نہیں اور مخلوق کے گڈیا کھلاتے ہیں۔ اور کشفیہ علوم ظہور کی زمین سے بطون کے آسمان میں گئے ہیں۔ ان میں شرائط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ قیامت کی شرائط سے ہے۔ اُٹھایا جانا علم کا اور بڑھایا جانا جہل کا +

نماند اندر میانہ رفق و آزر م	نمیدار و کسے از جاہلی شرم
نہیں ہے رفق و صلح اندر میانہ	جیا کیا طور ہے اب جاہلانہ
ہمہ احوال عالم و از گون است	اگر تو عاقلی بنکر کہ چون است
ہوئے اُنٹے جہانکسار سے احوال	سمجھ والے دہیا نکر کیسی ہے حال

کسے کز باب طرد و لعن مقتست پدر نیکو بد کنوں شیخ وقت است
 کوئی جو راہ سوسے ملعون و مردود پدر تھانیک ہی شیخ و مسعود
 جو شخص ہانکنے اور دور کرنے اور دشمنی کے لائق ہے۔ صرف باپ کی نیکی کے ذریعہ
 اب وقت کا شیخ ہے۔

خضر سیکشت آن فرزند طالح کہ آنرا بد پدر یا جد صالح
 خضر نے مار ڈالا طفل بد چال کہ تھے باپ اسکے صالح نیک حال
 یعنی موسیٰ اور خضر مصاحبت کے وقت ایک لڑکے پر پہنچے۔ خضر نے اسکو مار ڈالا
 موسیٰ نے فرمایا۔ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا یٰسَی
 تو نے مار ڈالا ایک نفس پاکیزہ بن بدے کسی جان کے۔ تو نے کی ایک چیز نامعقول۔ اور
 خضر نے فرمایا۔ لَمَّا كَانَ آبَاؤُا الْمُؤْمِنِينَ خَشِيئًا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا
 سو اس کے مانباپ تھے ایمان پر پھر ہم ڈرے کے کہ انکو عاجز کرے زبردستی اور کفر کرے

کنوں تاشیخ خود کردی تو اسے خر خریا کز خری بہت از تو خر تر
 بنایا تو نے شیخ اب خر کو لے خر گدھا پن میں جو ہی تجھ سودہ پدر
 چو اولای عرف البتر من البتر چگونہ پاک گرداند نراسر
 جسے بتر اور بتر کی نہیں پہچان تیرے باطن کو کیسے دھوگا نادان

یعنی جب وہ بیعت جہل کے کرامت کو احسان سے جدا نہیں جانتا۔ یا درمیان خواستہ سچہ کو
 تمیز نہیں کرتا۔ تیرے باطن کو کیسے پاک کرے گا۔

وگردار دشاں باب خود پور چکو نم چوں بود نور علی نور
 پدر کی خصلتیں رکھتا ہے جو پور وہ گویا ہو گیا نور علی نور
 پسر کو نیک امی نیک بخت است چو میوہ زبدہ سر درخت است
 جو لڑکا ہے سعادت مند خوشخو وہ میوہ ہی درختی عمدہ خوشبو

شیخ کا بل کا بیٹا جو کمال صفات کے ساتھ متصف ہو۔ میوہ عمدہ کی مانند ہے۔ اور باپ

دخت کی مثل +

ولیکن شیخ دیں گے گرد آئینکو
ولیکن شیخ دیں وہ کیسے ہوگا
ندانہ تیک از بد بد ز نیکو +
بدی نیکی سے جو واقف نہ ہوگا

یعنی صرف نبی لحاظ پر شیخ نہیں بن سکتا +

مریدی علم میں آموختن بود
مریدی علم دیں کا سیکھنا ہے
چراغ دل بنور افروختن بود
دلوں کو نورِ حق سے پالنا ہے
کے از مردہ علم آموختن مہرگز
کسی مُردہ سے سیکھنا علم ہے کب
ز خاکستر چراغ افروختن مہرگز
دیئے کو روشنی ہو راکھ سے کب

یعنی جب مریدی دینی علم کا سیکھنا اور چراغِ دل یقین کے ساتھ روشن کرنا ہے۔ اور وہ شیخ دادہ نادان اور شیخ جاہل جنکا تو معتقد ہوا جہل کے مردے اور نادانی کی راکھ میں پس مُردہ سے کسی نے علم نہیں سیکھا۔ اور خاکستر سے چراغ روشن نہیں کیا نظم
باش مہان کہ میاں آئے پسر
مرجمہ) کر میوں کا مہان بن آئے لڑکے۔ اور کمینوں کے ساتھ کم بیٹھ یعنی مت بیٹھ
ہرچہ جوئی از محل خود بجو +
بازستان از گل دریاں ملو
(ترجمہ) جو چیز ڈھونڈتا ہے اس چیز کے محل سے طلب کر۔ سردی کے موسم میں گل پھل کی بات مت کہو۔

انچیں کس را اگر تلبغ شوی +
راہ نیابی عاقبت گردی غوی
(ترجمہ) ایسے شخص سرد کا اگر تو پیرو ہوگا۔ تو راہ نہیں پائیگا۔ بلکہ اخیر گمراہ ہوگا +
فرمایا:-

مراد دل ہی آئید گزریں کار
یہ بندم بر میاں خویش زار
مجھے اس کام سے اب دل بکریو
کہ باندہوں کمر پر اپنے پوہیں ججو

یعنی صورت اور لباس میں ترسائیوں کے باہر آؤں۔ تاکہ اس طائفہ مسلمان صورت اور کافریت کی علامت صافی پاؤں +
نہ زان معنی کہ من شہرت ندارم
بلے دارم و لے زان بہت عارم
نہ اس باعث کہ مشہوری نہیں ہو
بہت شہرت ایک دل میں عار بھی ہو

شریکم چل خسیں آندریں کار
خمولم بہتر از شہرت بہ بسیار
خسیوں کو ہو شرکت کام میں جب
خمولی خوب شہرت تام سے اب
وگر بارہ ربا الہامے از حق
کہ بر حکمت گیر از ابلیہی دق
خدا سے پھر ہوا الہام یوں ہی
کہ حکمت پر یہ نکتہ گیری کیوں ہی

یعنی جب ان کلمات سے نارضا مندی کی بوقضا پیدا ہوئی۔ گو کہ نفسانی خطرات سے حالی نہیں تھے۔ دوسری دفعہ ان خطرات کے طور کے بعد الہام اور اعلام خدا تعالیٰ کی طرف سے پہونچا۔ کہ ان جاہلوں کے وجود اور ظہور میں بہت سی حکمتیں مخفی ہیں۔ اعتراض مت کر۔ فرمایا۔ کہ :-

اگر کتاس نبود در ممالک
ہمہ خلق اوقتند اندر مہالک
اگر کتاس ملکوں میں نہ ہوتے
ہلاکت میں بھی انسان روتے

اس بات پر اشارہ ہی۔ کہ عوام الناس جس شیخ نادان پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو ضرور صدق اور اخلاص اور ارادت اور خدمت و شکستگی اور غمخ اور نیاز کی صورت اس مریدی میں ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ غیر محل میں ہو۔ پس حقیقت میں وہ شیخ نادان ان کے نفس اور طبع کے ناپاک میدانوں کو بعض صفات و صیغہ کی احداث اور پلیدیوں سے پاک کر نیوالا ہوگا۔ اور ظاہری فقرا و اہل حق کی رسومات اور آداب البتہ اس صورت میں مرغی ہوگی اگر یہ لوگ کتاسی یعنی پلیدیوں کا بہار نا نہ کریں۔ تو خاص لوگوں کی بحضور ہی زیادہ ہو۔ یعنی اپنے حضور سے اس قید میں انہیں گرفتار ہونا پڑے۔ اور شریفوں کو اسو خسیہ میں اشتغال کرنا پڑے

بود جنسیت آخر علت ختم
چنین آمد جہاں والہا علم
لما قاتوں کا ہمجنسی سبب ہے
خدا جانے جہاں کا یوں ہی ڈھکی

یعنی حق تعالیٰ کے اسموں کی جنسیت اور تقارب کی مناسبت جمع ہونے اور ملنے جلنے کی علت ہوتی ہے۔ اور ہر ایک مرید کی فطری استعداد کے مناسب پیر ہے اور ہر ایک اُمت کے مناسب پیغمبر ہے۔ اور ہر ایک صورت میں جنسیت کو کشش ہے۔ اور جہاں ایسا ہی ہے کہ ہر ایک جنس اپنی جنس کو جذب کرتی ہے +

ولے از صحبتِ نا اہل بگرہز عبادتِ خواہی از عادتِ برہیز
مگر صحبتِ نا اہلوں کی ہٹ جا عبادتِ چاہے گر عادت سے کٹ جا

اگرچہ جنسیت ملنے کی علت ہے۔ مگر نا اہل اور جاہل کی صحبت سے بھاگنا چاہئے۔ کیونکہ
القبحۃ تؤثر لینے صحبت اثر کر جاتی ہے۔ اور اگر عبادت کرنی چاہے۔ تو عادت اور
رسم سے کنارہ کرنا چاہئے تاکہ عبادت میں باخلاص پیدا ہو *

نگرد و جمع با عادت عبادت عبادتِ سبکدوشی بکند ز عادت
عبادتِ عادتوں کیساتھ کب ہو عبادتِ گر کر و عادت کو چھوڑو

یعنی عبادت یہ ہے کہ خالص بند ہو۔ نہ طبیعت کی عادت ہو گئی ہو۔ جب حقیقی عبادت
عادت اور رسم کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوتی۔ اسی واسطے اس مخلوق جہانی کی عبادت
قربِ حقیقی کے نتیجہ تک نہیں پہنچاتی * ترسائی کی طرف اشارہ

ترسائی غرضِ تجرید دیدم خلاص از رقبہ تقلید دیدم
غرضِ ترسائی سے دیکھی میں تجرید خلاصی ساری عاداتوں سے تقلید

یعنی تجرید اور تفرد دنیا اور طبع کے علاقوں اور اس کے عوائق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پر غالب تھی۔ پس ترسائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہا القلولۃ والسلام کی اُمت اور
ان کی متابعت کرنے والوں سے مراد ہے۔ اور اہل کمال کی غرضِ رسوم اور عادات کی قیدوں
سے تجرید اور تقلید کے حلقہ سے خلاصی ہی دیکھی میں نے

جنابِ قدسِ حدتِ فیرِ جانت کہ سیرِ بقارِ آشیانِ ست
عبادتِ گاہِ جانِ ہی قدسِ حدت بقا کے جانور کا گھر ہے وحدت

یعنی ذاتی وحدت کی پاک درگاہ جو کثرات کی ساری آلائشوں سے پاک ہے۔ اور دیرِ سائیل
کی عبادت گاہ ہے۔ جو عیسیٰ کی اُمت ہیں۔ یعنی قدسِ وحدت کا دیرِ ارواحِ انسانی کا معبد
ہے۔ جو تجرد کے عالم ہے۔ اور بقا حقیقی کے سیرِ بقا کا گھر ہے۔ کیونکہ بقا کی اصل اور
حقیقت وحدت ہے جو اختلاف سے یعنی فنا کے منشا سے پاک ہے *
ز روحِ اللہ پیدائشِ تھایں کار کہ از روحِ القدس آمد پدیدار

ہو اور روح اللہ سے پیدا ہو گیا کہ روح القدس ہی اس کو ہے اعلام
روح اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ کام یعنی قید کثرت اور رسوم سے تجرد
اور پاک کی جس کی تعبیر نرسائی کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ اور وحدت ذاتی کے پاک معبود کے
مقام میں وصل عیسیٰ علیہ السلام سے ہی پیدا ہوا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعین حضرت النبیہ
کی جمع احیت کے باطن سے ہے۔ اس لئے روح اللہ اور اسم اللہ سے موسوم ہیں۔ اور
صورت کی حیثیت سے بھی تاج اسکا جبرائیل ہے۔ اور عبد اللہ حقیقی ہونے کی جہت سے
مردوں کا زندہ کرنا اور پرندوں کا پیدا کرنا اور مرد و زاد اندھوں کا اور کوہڑی کا چنگا کرنا اس
ظاہر ہوا ہم از اللہ و پیش تو جانیت کہ از روح القدس و دو نشانیت

ترے آگے بھی اس اللہ ہی جان ہے کہ روح القدس ہی اس میں نشان ہے

یعنی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تعالیٰ کا ہے بحکم و کفایت و بہر من روحی یعنی
میں نے اپنی جان سے اس میں پھونک دیا۔ ترے آگے بھی اے انسان اللہ تعالیٰ
کے ایک اسم سے جان اور حقیقت ہے۔ اور روح القدس یعنی جبرائیل جو علم کی صورت
متمثل ہے۔ اس جان میں ایک نشان ہے +

اگر بانی خلاص از نفس ناسوت در آئی در جناب قدس لاہوت

نکل جائے نرا اگر نفس ناسوت جگہ تیری ہو اندر قدس لاہوت

ناسوت سے مراد بشریت۔ اور لاہوت سے حقیقت وحدت جو سب چیزوں میں سامع ہو
اور نفس ناسوت ایک لطیف بخار ہے جو حیات اور حس اور حرکت اور ارادت کی قوتوں کا
حامل ہے۔ جسے حکیم روح حیوانی کہتے ہیں۔ یعنی وحدت ذاتی کے دیر و عالم تجرد میں تیرے
وصول کو مانع یہ ناسوتی نفس ہی ہوا ہے۔ اگر اس سے تجھے خلاصی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام
کی مانند باطنی تجرید اور تفرید کے ساتھ پاک درگاہ میں لاہوت کے تجھے وصل ہوگا۔
اور حتیٰ کاہوت یعنی ہمیشہ زندہ رہیگا + نظم
دست غیرت گلخن از غولان نفسی کردہ پاک

رخت جان بر گلشن اس سقف مینا میکشد

(ترجمہ) غیرت کے ہاتھ نے گلخن کو نفسانی شرارتوں سے پاک کر دیا۔ سبز چہت والے
باغ میں جان نے رخت کھینچا +

چوں حجابِ ماسوی از دیدہ دل دُور شد

شبنم از دریائے کثرت سوئے دریا میکشد

(ترجمہ) دل کی آنکھ سے غیر کا پردہ دُور ہوا۔ کثرت کے دریائے شبنم وحدت کے دریا میں جاتی ہے + فرماتے ہیں :-

مہر آنکس کو مجر دچوں ملک شد چور و حاشد بر چارم فلک شد

مجرد جو کوئی مثلِ ملک ہو وہ عیسیٰ کی طرح بالائے ملک ہو

جو شخص نفسانی صفات اور طبعی مقتضیات سے فرشتوں کی مانند چپاک ہیں مجرد اور خالی ہوتا ہے۔ چوتھے آسمان پر جو قطب کے رُوح کا منشا اور محل ہے عروج کرتا اور منزل بناتا ہے

تمثیل نفس ناطقہ انسانی کے مراتب علیہ میں بلند ہونے کی کیفیت میں

: بود مجبوس طفل شیر خوارہ بنزد مادر اندر گاہوارہ +

تولد ہو کے طفل شیر خوارہ ہے ماں کی گود میں قیدی بچہ

جیسے کہ لڑکا ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اور ماں کے پاس گود میں قید ہے۔ جو شخص نفسِ ماسوتی سے خلاصی یافتہ نہیں۔ مالوفات طبع کا دودھ پیتا ہے اس لڑکے کی مانند عناصر کے اسفل السافلین کی ماں کے نزدیک یعنی نیچے والے دوزخوں کی تہ میں بدنی گہوارہ کا قیدی ہے +

چو گشت اوبالغ و مرد سفر شد اگر مرد است ہمراہ پدر شد

ہو واجب وہ جوان مرد سفر ہے اگر وہ مرد ہے ساتھ ہی پدر ہے

یعنی جب لڑکا بالغ ہوا۔ ہدایت کے نشان اور نیک و بد کی تمیز اس میں پیدا ہوئی۔ تو سفری مرد ہے۔ ممکن ہے کہ وطن سے سفر کرے۔ اور اسورات صوری اور معنوی کے کسب میں مشغول ہو۔ اگر دانا مردوں کی خاصیت اس میں رکھی ہے۔ تو باپ کے ہمراہ ہوگا۔ تاکہ باپ سے کام سیکھے۔ اور علم حاصل کرے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص کے وجود میں معنوی سفر کا باعث پیدا ہوتا ہے۔ تو طریق یہ ہے کہ طبیعت کی ماں سے دوری حاصل کر کے عالمِ ظہری کی طرف توجہ جو باپ کی مثل ہے کرتا ہے تاکہ کمالات کا حصول اسے میسر ہو +

عناصر مرتزا چوں اتم سفلی است   تو فرزند و پیر آبائے علوی است

کینہ ماں تیری ہیں یہ عناصر   تولد کا باپ ہیں افلاک برتر

یعنی اے انسان عناصر ربوہ تجھے ماں کی مانند ہیں جو نیچے کا مرتبہ رکھتی ہے۔ کیوں کہ ماں نیچے باپ کے ہوتی ہے۔ اور تیرے باپ بلندی مرتبہ پر ہیں۔ جو آسمان ہیں۔ اور تو وہ طفل ہے جو دونوں کے نکاح سے تولد ہوا ہے +

ازاں گفتمت عیسے گاہ اسرا   کہ آہنگ پدر وارم ببالا +

فلک پر جانے کو کہتے تھی عیسے   چلا میں باپ کی سمت ہوں بالا

منقول ہے کہ حضرت عیسے علیہ السلام آسمان پر جانے سے پہلے فرماتے تھے۔ اِنِّی ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ وَ اَبِیْکُمُ السَّمَاوِیَّیْنَ یعنی میں اپنے خدا تمہارے باپ آسمانی کی طرف چلنے والا ہوں۔ یہ سخن اس نقل کی طرف اشارہ ہے

تو ہم جان پدر سوئے پدر شو۔   بدر رفتند ہمراہاں بدر شو

اب اے لڑکے تو رے راہ باپ کی مل   گئے ساتھی ہیں چلن باہر تو بھی چل

ہمراہوں سے مراد وہ سالک لوگ ہیں جو تعلقات کو قطع کر کے طبیعت کے گھر سے باہر گئے ہیں۔ اور عالم علوی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں +

اگر خواہی کہ گردی مرغ پرواز   جہان جیفہ پیش کر گس انداز

پرندوں کی طرح بنجا ہوائی   کر اس مردار دنیا سے جدائی

سلوک کے ادب اور دنیا کی ترک کے ساتھ اشارہ ہے جن کے سوا مراتب علیہ کا وصول ممکن نہیں

بد و ناں وہ مرا میں دُنیا سے قدار   کہ خرسک ران شاید داد مردار

کسینوں کی طرف دنیا کو دے ڈال   یہ ہے مردار گتوں کے لئے مال

اے انخیشات للخبثین یعنی پلید واسطے پلیدوں کے ہے +

نسب چہ بود مناسب طلب کن   بحق رو آر و ترک این نسب کن

نسب کیا ہے مناسب چاہو اعمال   خدا میں چھپ انا رب ذات کی کمال

یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہیں ظاہری نسب راہ سے مانع ہوئی۔ اور مرشد کو طلب کرنے سے عار کہتے ہیں۔ قال التبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا اَتُوْنِیْ بِاَنْسَابِکُمْ وَ اَتُوْنِیْ بِاَعْمَالِکُمْ الْحَیْثُ یعنی میرے سامنے ذاتیں اپنی نہ لاؤ بلکہ اپنے عملوں کو پیش کرو +

بہ بکثرتی ہر کو فروشد۔ فلا اَنْسَابَ نَقْدِ قِتَادِشَد

جو عدیت کے دریا میں گیا ڈوب۔ فلا اَنْسَابَ اِسْکَا حَالِ ہُو خُوب

یہ اشارہ آیت کریمہ کی طرف ہے۔ فَاِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ یعنی جب صور پھونکی جائے پس نسبی پیوند ان کے درمیان نہیں رہے گا، یعنی جو شخص عدیت کے دریا میں جو تقیسات کے ذاتی مقتضیات ہیں غوطہ لگاتا ہے۔ تو جو کچھ اوروں کے لئے قیامت میں موعود ہے۔ وہ اسی عالم میں مشاہدہ کرتا ہے +

ہر آن نسبت کہ پیدا شد ز شہوت۔ ندارد حاصلے جز کبر و نخوت

ہوئیں جو ستیں شہوات کے بل۔ سوا کبر و غرورت کیا ہو حاصل

یعنی ہر ایک نسبی نسبت جو شہوت سے پیدا ہو نفس انسانی کو اس نسبت سے بجز کبر و غرور کے جو بری صفتیں ہیں کچھ حاصل نہیں +

اگر شہوت نبودے درمیانہ۔ نسبا جملہ بیگشتے فسانہ +

اگر صلہ یہ شہواتی نہ ہونیچ۔ اگڑ جائیں سہی ذاتوں کو سب پیچ

بہو شہوت درمیانہ کارگر شد۔ یکے مادر شد آں دیگر پدر شد

ابھی شہوت ہوئی یاں کارگر ہے۔ کوئی ماں ہو گئی کوئی پدر ہے

سُخْنِ کا مقصد یہ کہ انسان سے اصلی غرض اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور حقیقی نسب سوا اس کے نہیں۔ باقی اس کی طفیل ہیں۔ کوئی فخر کا سبب نہیں ہے +

نمیگویم کہ مادر یا پدر کیست۔ کہ با ایشاں بجزست یا بدست

نہ کہتا ہوں نرے ماں یاپ کیا ہیں۔ تجھے دونوں یہ حرمت کی بجا ہیں

یعنی ماں باپ کی مذمت یا تحقیر میں نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ حرمت اور توقیر سے مجھے جینا چاہئے +

نہادہ ناقصہ را نام خواہر

حسودے رالقب کردہ برادر

جوناقص عقل ہرودہ ہوگئی بھین

لقب دشمن کا بھائی رکھ دیا عین

ناقص العقل والدین۔ وَاَتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْهُ اِلٰى اٰخِرَةِ نَارِ جَهَنَّمَ
مِنْ اَنْحَا سِرِّتَيْنِ۔ ان آیات میں ذکر قلیل کے مار ڈالنے کا ہابیل کو ایک بھین کے مقدمہ

میں بیان ہوا ہے۔

عدو خویش را فرزند خوانی۔

زخود بیگانہ خویشاوند خوانی

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ كَوْنًا لَّوَدَّكُمْ عَدُوَّكُمْ فَاَعَدَّوْهُمْ یَعْنِ عورتیں اور اولاد تیرے لئے دشمن

ہیں۔ انہیں ڈراتو + مرابارے بلکہ خال و عکیت

وزشیاں حاصلے جز درد و غم نہایت

سوا غم کے انہیں سے تیرا کیا حال

یعنی ان نسبتوں کے اٹھا دینے میں کمال حقیقی مجھے حاصل ہوگا۔ تو پھر تجھے کیوں

یہ نسبتیں اپنی طرف مضاف کرتی چاہئیں +

رفیقانے کہ باتو در طریق اند

پئے نہرلے برادر ہم رفیق اند

رفیق اب جو کہ ہیں راہ میں ترے یار

بکوئے وجد گر یکدم نشینی۔

ازشیاں من چہ گویم تا چہ بینی

تبا نکرے رفیق سے تجھ کو خبر ہو

گلی میں وجد کے تیرا گذر ہو

ہمہ افسانہ و افسون و بندست

سبحی افسانہ اور افسون ہے بند

بجان خواجہ کنہا ریش خندست

یہ جاں میں خواجہ کے ہیں ریش کی خند

یعنی ساری نسبتیں ذاتی جو نہ کور ہوئیں۔ اور نسبتیں طریقی طریقت کے رفیقوں سے

جو بیفائدہ گفتگو میں ہمراہ ہو جاتے ہیں فی الحقیقت اگر دیکھا جائے۔ تو یہ سب

ایک افسانہ اور قیہ ہے۔ جو اس کو مفید رکھتی ہے۔ اور خلاصی نہیں دیتی۔

جو تجرود کے عالم میں مقام اطلاق اور مرتبہ کمال انسانی تک پہنچتی ہے۔ یعنی

مطلب سے محروم رکھتی ہے +

مردمی وار ہاں خود راجہ مرزاں ولیکن حق کس ضائع گرداں

چھوڑا مردی سے مرد کی طرح دل کسی کا حق نہ ہو ضائع مگر تل

یعنی دل کو جو نیت انسانی کا خلاصہ ہے۔ کسی آلائش سے آلودہ مت کر۔ مگر کسی کا حق شرعی بھی ضائع نہ کر۔ ظاہر میں حقوق شرعیہ کی لڑائیگی میں مشغول اور باطن میں منقطع ہو۔

ز شرع اریک دقیقہ باندھل شوی در ہر دو کول از دین معطل

شرع کے امر کو مت چھوڑا مہل دو عالم میں نہ ہو دیں سے معطل

اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ شریعت کے اوضاع اور احکام کی رعایت جیسے کہ انتظام عالم کے لئے درستی صورت کا موجب ہے۔ کمالات معنوی کے حصول کو بھی پشت پناہ ہوتی ہے۔ پس عدم رعایت شرع صورت اور معنی دونوں کی تعطیل کا باعث ہوگا۔

ولیکن خوشن را ہم نگہدار اداس کے حقوق شرع را ز بہار مگذار

مگر مقصد میں اپنے دیہان چاہئے

یعنی والدین اور قریبی اور رفیق وغیرہ سب کے حقوق شرعی کو خبردار مت چھوڑ۔ اور سب کی رعایت کے ساتھ اقراری ہو۔ مگر اس قسم کی رعایت مت کر جس کے سبب ذاتی مقصد یعنی قرب الہی فوت ہونے لگے۔

زر وزن نیت الایہ غم سجا بگذار چوں عیسے مزم

زر وزن کا بٹھی جا ہی نہیں غم گذر جائے جوں عیسے مزم

یعنی عورت اور زر سے عیسے علیہ السلام کی مانند گذر جا۔ تاکہ چاند اور سورج کی طرح آسمان پر چڑھ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آفت یا رازن ان دونوں سے بدتر نہیں۔ تو دونوں کو چھوڑ جیسے عیسی علیہ السلام نے دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔

حنیفی شوز ہر قید و مذہب در آمد و ردیر دیں مانتہ راہب

بھی مذہبوں کی قیدوں سے تو ہواک تو راہب کی طرح دیں میں ہو بیابک

یعنی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دادا کے مذہب میں مقید نہ ہوئے۔ اور

فرمایا۔ کہ اِنِّیْ بِرَحْمَتِیْ تَمَّامًا تُشْرِکُوْنَ (یعنی سوا اس کے نہیں کہ میں ان سے بیزار ہوں جن سے تم شرک کما تے ہو۔) تو بھی حنیفی اور ابراہیمی ہو۔ اور مذہبوں کی قید سے گزر جا اور جو چیز مرتبہ کمال میں واصل ہونے کو روکنے والی ہے۔ اس سے بیزار ہو۔ اور لغت میں حنیف وہ ہے جو اسلام میں مسلم اور مستقیم ہو۔ اور رامہب قوم نصاریٰ کا عابد جو خلق سے منقطع ہو۔ اور دیر ترسیوں کا معبد ہے۔ اس باب میں مولانا مغربی نے خوب سخن فرمائے ہیں قلم

اگر بینی دریں دیوان اشعار خرابات و خراباتی و مختار
(ترجمہ) اگر اس دیوان اشعار میں دیکھے تو خرابات کا لفظ یا خراباتی کا یا مختار کا
بُت و زنار و ناقوس و چلیپا مرغ و ترساؤ گبر و دیر مینا
(ترجمہ) بُت یا زنار یا کرناؤ۔ یا سولی۔ برہن یا ترسائی یا گبر۔ یا دیر یا مینا
شراب و شاہد و شمع و شبستان خروش بر لطف و آواز مستان
(ترجمہ) شراب یا شاہد یا شمع یا گبر۔ سارنگی کی فریاد۔ یا ستوں کی آواز
مے ٹو میخانہ و زنب خرابات حریف و ساقی و مرد سناجات
(ترجمہ) شراب یا شراب خانہ یا خرابات کا زنب۔ حریف یا ساقی یا مرد سناجات کا
گرد و کردہ ببادہ خویشتن را۔ نہادہ بر سرے جان و تن را
(ترجمہ) شراب میں آپ کو گرد کیا۔ یا شراب کے سر پر جان و تن کو رکھ دیا
خط و خال و قد و بالا و ابرو عذار و زلف و بیچا و بیچ گیسو
(ترجمہ) خط یا خال یا قد و بالا یا ابرو۔ رخسار یا زلف یا گیسو
مشو ز نہار زان گفتار در تاب برو مقصود زان گفتار در باب
(ترجمہ) ان باتوں سے خبردار مت پیش کھا۔ فکر کو دوڑا اور ان باتوں کا مقصود دریا
پیچ اندر سر و پا۔ عبارت اگر ہستی زار باب اشارت
(ترجمہ) عبارت کے سر اور پاؤں میں مت لپٹ۔ اگر تو اہل اشارت لوگوں سے ہے
چہ ہر یک را ازین الفاظ جانیت بزریر ہر یکے پنہاں جہانے ہست
(ترجمہ) کیونکہ ان الفاظ سے ہر ایک کے لئے جان ہی نیچے ہر ایک کے پوشیدہ جہان ہے
تو جانش را طلب از جسم بگذر مسمی جوے باش از اسم بگذر
(ترجمہ) تو اس کی جان کو ڈھونڈ اور جسم کو چھوڑ دے۔ اسم والے کو ڈھونڈنے والا بن
اور اسم کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ

تُرا تا در نظر اغیار و غیرست اگر در مسجدی آن عین دیت

تجھے جب تک نظر میں ہونگا اغیار تو مسجد دیر ہے پھر کیا ہی نکرار

یعنی جب تک تیری نظر میں اغیار باقی ہیں اس معنی پر کہ چیزوں کو حقیقت کی حیثیت سے حق تعالیٰ کا غیر تصور کرتا ہے جو یہ عقیدہ حقیقت کی وجہ سے شرک ہے۔ پس اگر تو مسجد میں ہوگا۔ تو وہ مسجد بہ نسبت تیرے کفر کا دیر ہے۔

چو بر خیزد ز پشت کسوت غیر شود بہر تو مسجد صوت دیر

اٹھے جب آنکھ سے یہ پردہ غیر بنے مسجد تری سب عورتیں دیر

یعنی جب تیری بعیرت کی آنکھ سے غیر کا لباس جو تعینات ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا وجود اس لباس میں مستقر ہوا ہے۔ اٹھ کھڑا ہو۔ تو تیرے لئے دیر کی صورت مسجد ہوگی۔ اور تجھے معائنہ ہوگا کہ مسجد اور دیر ایک ہی ہیں۔

نمیدانم بہر جائے کہ ہستی خلاف نفس عادت کن کہ رستی

جہاں ہو نفس کو اپنی تو سر کوٹ خلاف عادت سر اس کے جا یگا چھوٹ

یعنی تیرے اس خیال کو میں نہیں جانتا کہ کیا ہے جو تو کہتا ہے۔ یہ مسجد ہے۔ یہ دیر ہے۔ یہ کفر ہے۔ یا وہ اسلام ہے۔ ہر ایک مکان اور جگہ میں جو تو چاہے کہ نفس آثارہ کا خلاف کیجے۔ اور اس کے مخالف ظاہر کیا جائے۔ تاکہ خودی کے حجاب سے جو سب حجابوں سے بدترین ہے تجھے خلاصی ہو۔ نظم

گر رضا ہے حق ہی جوئی دلا۔ پیشہ خود کن خلاف نفس را

(ترجمہ) یعنی اسے دل اگر تو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو چاہتا ہے۔ تو نفس کی مخالفت کرنے کا پیشہ اختیار کر۔ یعنی نفس کی مخالفت کر۔

در خلاف نفس شو ثابت قدم تار ہے یابی با سرار قدم

رتز جسمہ نفس کے خلاف پر تو ثابت قدم ہو۔ تا قدیم کے بھیدوں کی طرف توراہ پائے تا نگہ دو نفس تابع روح را کے دوا یابی دل مجروح را

(ترجمہ) جب تک نفس روح کا تابع نہ ہو جائے۔ تو زخمی دل کے لئے دوا کہاں سے لیگا۔ فرماتے ہیں:-

بت و زتار ترسائی و ناقوس اشارت شدہ بزرگ ناموس

بت و زتار و ترسائی و ناقوس اشارہ سبکاپہریاں ترک ناموس

یعنی اہل کمال لوگ جو ان چیزوں کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں۔ سب اشارے ترک ناموس کی طرف ہیں۔ کیونکہ فاسدہ مذہبیوں کی اصل ناموس ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اہل منصب اور جاہ لوگوں کو اس سے زبردست حجاب کوئی واقع نہیں ہے

اگر خواہی کہ باشی بندہ جاں مہتیا شو برائے صدق و اخلاص

تو چاہے گر کہ ہوں میں بندہ خاص بدل جا سبکاپہریاں با صدق و اخلاص

یعنی تو اگر خدا کا بندہ خاص بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو خلق سے قطع نظر کرنی چاہئے۔ تاکہ کبر اور ریا کے گرداب میں نہ گہر پڑے۔ صدق یہ ہے۔ کہ جو کچھ رکھتا ہے وہ دکھائے۔ اور اخلاص یہ کہ غیر سے بری ہو جائے۔ یعنی صدق یہ کہ خدا تعالیٰ اور خلق کے ساتھ ظاہر اور باطن میں دل اور زبان کے ساتھ راست ہو جائے۔ اور اخلاص یہ کہ دل کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف رکھتا ہو۔ ہر ایک سخن اور کام میں جو کتنا ہے خلق سے اور ان کے نیک اور بد سے قطع نظر کر رکھی ہو۔ * نظم

صدق و اخلاص است زادِ سہول صدق پیش آور کہ تابینی کیاں *

آئینہ داوند اولیاء از دے نشان

(ترجمہ) اہل سلوک کی زادِ راہ صدق اور اخلاص ہے یعنی صدق پہلے حاصل کرنا کہ تو ظاہر دیکھے۔ اسکو جگہ نشان اولیاء دیتے ہیں *

گر نداری صدق و اخلاص یقین در رہِ مرداں مرد جائے نشیں

(ترجمہ) اگر صدق اور اخلاص اور یقین نہیں رکھتا۔ تو مردوں کی راہ میں مت چل۔ اپنی جگہ پہنچی بیٹھ * فرمایا کہ :-

برو خود را ز راہ خویش برگیر بہر یک لحظہ ایمانے ز سر گیر

سیاں خود راہ سے اپنے توہٹ جا تو سر کو نفس کے ہر دم میں کٹ جا

یعنی اگر حق تعالیٰ کی راہ میں سلوک کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنی ہستی اور پندار کو جس پر حجابوں کی جمع شاخیں نکالتی ہے۔ اپنے راستہ کے آگے سے اٹھا دے۔ اور جب

ہر ایک دم تیر نفس تجھ میں بڑے غمگینوں اور اوصافوں کے خیالات لاتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ تجھے کبرا اور ریا اور خود بینی کی ہلاکت میں ڈالے۔ چاہے کہ تو ہر لحظہ خیالاتِ فاسدہ کی نفی کر کے خاص ایمان شروع سے اختیار کرے نظم

نفس را بچوں خر عیسیٰ بسوز   پس چو عیسیٰ جان شو و جاں بر فروز
(ترجمہ) نفس کو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کی مانند جلا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جان بن اور جان کو روشن کر۔

خوبسوز و منع جاں را کار ساز   تا خوشتر روح اشد آید پیش باز
(ترجمہ) گدھے کو جلا۔ اور جان کی روک کے لئے کار سازی بنا۔ تاکہ روح اشد آگے تیرے پھر آگے فرمایا۔

بیباطن نفس را چون ہست کافر   مشورہ رضی بدیں اسلامِ طاہر
جہی باطن میں ہے نفس کافر   تو کیوں راضی ہو اس اسلامِ اوپر
یعنی جب نفس مجہول کی جبلتِ شرارت اور کفر اور بے فرانی پر ہے۔ اور کافر خفی ہے جو تیرے ساتھ ہمراہ ہے۔ پس یہ ظاہری اسلام جو تو دیکھتا ہے اسی پر راضی مت ہو۔

ز نو ہر لحظہ ایمان تازہ گرداں   مسلمان شو مسلمان شو مسلمان
ہر اک ساعت میں تازہ کرتا ایمان   مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان
یعنی سب ایک کو چاہئے کہ دو ساعت ایک مقام میں منزل نہ کرے۔ اور جب معروف بے نہایت ہے۔ تو معرفت بھی نہایت نہیں رکھتی۔ پس ہر ساعت مقامِ اعلیٰ میں پہلے سے وصول چاہئے۔ کہ ایمان از سر نو تصدیق کے ساتھ تازہ کیا جائے۔ اس واسطے مبالغہ کے طریق سے تکرار فرماتے ہیں۔ کہ مسلمان شو مسلمان شو مسلمان۔ یعنی اس ایمان اور اسلام ظاہری اجمالی پر کفایت کر کے راضی مت ہو۔ بلکہ ہر ساعت نئے سرے ایمان تازہ کر اور نو مسلمان بن۔

بے ایمان بود کز کفر زاید   نہ کفر است آں کز و ایمان فراید
بہت ایمان میں جنکی کفر ہے بُد   کیوں ہو کفر جس سے ایمان موجود
یہ جواب اس سوال کا ہے جو کیا تھا کہ بت دو تار سب کفر ہے۔ اگر نہیں تو بتا کہ کیا ہے پس بُت اور جنجو اور ترسائی سے اس گشتِ جان کے معنی پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ حاشا

کہ کفر ہو + ریا و سمعہ و ناموس بگذار
بیفکن خرقہ و بر بند ز تار

ریا ناموس اور سمعت کو دے چھوڑ
مرقع پھینک اور جنجو کو مت توڑ

ریا اعمال میں خلق پر نظر رکھتے ہیں۔ یعنی دکھانا غلوں کا اور سمعہ سنانا نیکیوں کا
یعنی سب کو چھوڑ۔ اور اخلاص کا طالب اور بے تعینتی یعنی اطلاق کا ہو۔ اور خرقہ جو خود نمائی
کا موجب ہے۔ اسے پھینک۔ اور جنجو یعنی حق تعالیٰ کی اطاعت کی عقد کمر پہ باندھ۔
تاکہ بہت سی خلق تیری معتقد ہو +

جو پیر یا شو اندر کفر فردے اگر مردی بدہ دل را بمرے

میرا جوں پر کیا کفر میں ہو۔ دل اس کے ہاتھ میں دیکر گے میں ہو

یعنی ہمارے شیخ اور مرشد کامل کی طرح کفر میں یکتا ہو۔ اور کفر میں فرد ہونا دو معنوں کے
ساتھ ہے۔ ایک یہ کہ ان سب مذکورہ کفروں کا جامع ہو۔ دوسرا یہ کہ حقیقی کفر میں جو کثرت
کو وحدت میں چھپانا ہے یکتا ہو۔ اور فرد یہ تجلے کے ساتھ درست ہو کر عین وحدت ہو جائے
نظم

کفر باطل حق مطلق را بخود پوشید است کفر حق خود را بحق پوشید است

(ترجمہ) حق تعالیٰ مطلق کو اپنی خودی میں چھپانا کفر باطلہ ہے۔ آپ کو خدا کی ذات میں
گم کرنا اسے پوشیدہ کفر حقانی ہے +

تا تو در بند خودی حق را بخود پوشیدہ باچیں کفرے کجا بابی ز کفر ما خبر
(ترجمہ) جب تک تو خودی کی قید میں ہے خدا کو اپنے میں چھپایا ہے۔ ایسے کفر کیساتھ
ہمارے کفر سے کہاں خبر لیگا +

آنکہ از سر چشمہ کفر حقیقی آب خورد بحر کفر ہر دو عالم بود پیش چوں شر
(ترجمہ) حقیقی کفر کے چشمہ سے جس نے پانی پیا۔ دونوں جہان کے کفر اس کے آگے
میشل ایک قطرہ کے ہیں +

مجدد شو ز ہر اقرار و انکار بترسا زادہ دل دہ بیکبار

گذر جا کیا ہیں یہ اقرار و انکار ابھی دل دہ تو ترسائی کو یکبار

یعنی اقرار اور انکار جو صورت کے عالم میں ہیں مطلقاً جس کی نسبت ہو۔ اس سے مجرّد ہو

اور کلی دل اپنا ترسانی یعنی شیخ کابل کو وہ اور اس کے امر سے باہر نہ جا۔ اگرچہ تیرے نزدیک کفر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کر فظلم
 آن پسرش خضر برید خلق ستر اور درینا بد عام خلق *
 (ترجمہ) خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کا گلا کاٹا۔ اس کے بھید کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے
 وہیم موئے باہمہ نور و ہنر شد ازاں محبوب نے بر پسر
 (ترجمہ) موسیٰ علیہ السلام کا وہیم باوجود اس روشنی اور حکمت کے اس لڑکے کو مار ڈالنے
 محبوب ہو دیا

آنکہ از حق یاد الہام و خطاب ہرچہ فرماید بود عین صواب +
 (ترجمہ) جو خدا تعالیٰ سے الہام اور خطاب حاصل کرے۔ جو کچھ فرماتے عین صواب ہوگا
 گو خضر در بحر کشتی رانگشت صد دستی در کشت خضر بہت
 (ترجمہ) خضر علیہ السلام نے دریاطیں اگر کشتی کو ٹوڑا۔ تو خضر کے توڑ دینے میں سودرستی ہے +
 آرد کابل پیر کی صفات ترسا زادہ کے لفظ سے اس معنی پر ہے۔ کہ اس کی ولادت
 معنوی کاملہ دوسرے کامل کے ساتھ ہو۔ تاکہ یہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے ساتھ منتهی ہو۔ جب سوالات کے جواب سے تمام اور کمال فارغ ہوئے۔ اور نفس ہادی کامل
 کی متابعت کے ساتھ نتیجہ بخش ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ترسا زادہ از ترسا زادہ جیسے کہ ظاہر کیا گیا
 مرشد کامل سے مراد ہے۔ اور جویت اس کے لئے مخصوص ہے۔ وہ جمیعت وحدت ذاتیہ
 کی ہے۔ جو مرتبہ قطبیّت کبرے کا ہے۔ اور اس مرتبہ جمیعت کی تشبیہ بت کے ساتھ اس لئے
 ہے کہ ساری موجودات کی توجہ بالطبع اور ارادہ اسی کی طرف ہے۔ پھر جب اس جامعیت کی
 مظہریت کے باعث کامل کو بھی بت کہتے ہیں۔ تو فرمایا +

بُت ترسا بچہ نوریت باہر کہ از رویے بہاں وارد منظر ہر
 بُت ترسانی ہے وہ نور روشن بنوں کے منظر ہر اسکے گلشن

یعنی بت ترسا بچہ جو زمانے کامل ہے۔ وہ وحدت ذاتیہ کی جمیعت کا نور جو منظر سے کالو
 کے ہر ساعت چمک رہا ہے۔ یعنی حسب اقتضا ہر ایک زمانہ کے موجود ہے۔

کندا و جملہ دلہارا و ثنائی۔ گے گرد معنی گاہ ساقی
 دلوں کی لوت و کام اسکا ثنائی۔ کبھی مطرب کبھی ہوتا ہے ساقی

وِثاقِ واؤ کی فتح سے غلام کے معنی پر ہے۔ یعنی مُرشدِ کامل زمانے کا سب دلوں کو قیدی اور اسیر کر کے اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ تاکہ اُس کی محبت کی گرفتاری میں اس کے فرمان سے معجاوز نہ کر سکیں۔ اور انہیں کو ہدایت کر کے توحید اور معرفت کے عالم کا آشنا بنائے۔ اور ہر ایک کے حال کی نسبت کبھی معرفت اور عشق کے سخنوں سے غزلخواں اور سرور کہنے والا دلوں کو سنو بہک کرتا ہے۔ اور کبھی ساقی بن کر شوق کی شراب جہانوں کے مُنہ میں ڈالتا ہے۔ اور انقطاع اور بنجودی کی طرف متوجہ ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ اور اگر لفظ وِثاقِ خد شکارِ نزدیک کے معنی سے لیا جائے۔ تو معنی یہ ہوگا۔ کہ وہ کامل دلوں کی نزدیکی اور خد شکاری کرتا ہے۔ تاکہ حقیقی کمال تک پہنچائے۔

زہے مطرب کہ از یک نغمہ عشق زندہ در خرمنِ صدیوں آتش

کیا خوش نغمہ ہے مطرب کا دلکش دلوں میں زاہد دل کے پھونکے آتش

یعنی عجب نشاط اور طرب میں لانیوالا مطرب کہ زمانے کا کامل ہے۔ اور ایک آواز عشق اور معرفت کی ادا کرنے میں سوزا بد مغرور کی ہستی اور اعمال کے انبار میں آگ لگاتا ہے نظم ہر جا کہ رسد ہوئے تو حقا کہ نہاند یک گوشہ نشین بر سر تجادہ تقویٰ (ترجمہ) خدا کی قسم تیری بوجہ جگہ پہنچے گی۔ کوئی گوشہ نشین پرہیزگاری کے مصطفیٰ پر نہ رہے گا۔

زہے ساقی کہ از یک پیالہ کند بنجود دو صد ہفتاد سالہ

عجب ساقی کہ ہے اک جامِ درست کرے صدیوں کی سو بوڑھوں کو مرست

تعجب سے فرماتے ہیں کہ واہ عشق کی شراب پلانے والا یعنی وہ کامل کہ جب چاہتا ہے تو شرابِ محبت کے ایک پیالہ سے ستر سال کے دو سو بوڑھے سرخ زودہ کو بنجود اور لایعقل کر دیتا ہے۔ یا یہ معنی کہ بڑھا پا سکون کا موجب ہے۔ اور وہ اس پیالہ سے بواسطہ بنجودی اور سر کے انکو تیز کام کر دیتا ہے۔ کہ دو ساعت ایک سترل میں توقف نہیں کرتے۔ نظم جانائے عشق کے قطرہ بدل وہ تا در دو جہاں یک دل بیمار نہاند

(ترجمہ) اے محبوب عشق کی شراب سے ایک قطرہ دل میں ڈال تاکہ دونوں جہان میں کوئی دل بیمار نہ رہے۔

رود در خانقہ مستِ شبانہ کند افسوسِ صوفی را فسانہ

شبانہ مست تھا لی خانقہ دل کے سب صوفیوں کی عقیدوں کی حل

یعنی جب وہ کامل اطلاق ذاتی رکھنے کے سبب متقیات کے باہم مجتمع ہوتا ہے
تو فرماتے ہیں کہ خانقاہ جو سالکان طریقت کی منزل ہے۔ وہ کامل رات والی شراب کا
مست یعنی شہو و حال مطلق کا جو نرم میں بریت فیب کے پیایا ہے۔ خانقاہ میں حاتمہ
شبائناں کے فرمایا ہے۔ کہ مرتب غیب میں شعور کو راہ نہیں ہے۔ صوفیوں کے
احوال جو سیرالی الشہ اور تلوین کے مقام میں ہیں وہاں افسوس ہے۔ کیونکہ اس کامل
کے ظہور اتم کے برابر یہ باطل اور پیوہ ہوں گے۔ فرمایا۔

وگر در مسجد آید در سحر گاہ۔ نہ بگذارد در ویک مرد آگاہ۔

اگر مسجد میں آئے صبح خاموش کیکو وہ نہ چھوڑی ابتو باہوش

یعنی فجر کے وقت جو اہل عبادت کے شروع کا وقت ہے۔ اگر وہ کامل مسجد
میں آئے کسی مرد کو ہوشیار نہ رہنے دے۔ سب جان لیں گے۔ کہ ہماری بیداری
عین خواب غفلت تھی۔ فرمایا۔

رود در در سہ چہل ست مستور فقیر ازوے شر و بیچارہ مخمور

مدرسہ میں چلے جب ست مستور فقیر دیکھ اسکو ہو بیچارہ مخمور

کامل مدرسہ یعنی علوم شرعیہ کی تعلیم کے محل میں جب اور مستور یعنی شراب
تخلی ذاتی کی مستی کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور تھوڑا سا اہل طلب کی استعداد کے لائق
بیان کرتا ہے۔ فقیر بیچارہ جو فقاہت کے سبب آپ کو دانا جانتا ہے اس کامل
سے اور جو بیان معرفت اور احوال اور کمال کا اس کامل سے مشاہدہ کرتا ہے۔ فراق اور
ہجران کے خمار سے سرگردان اور مخمور ہوتا ہے۔ اسوقت خیال کرتا ہے۔ کہ میری دانش
بہ نسبت اس کے عرفان کے چہل ہے۔ نظم

علم معنی از کتاب و اوستا حاصلت ناید بکس چیزیں جفا

(ترجمہ) علم معنی کا کتاب اور استاد سے مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ اتنی تکلیف مت اٹھا۔

علم دین کم جو زور اوراق کتاب گزردل جوئی بود عین صواب

(ترجمہ) دینی علم کتاب کے ورقوں سے کم رہا ڈھونڈ۔ اگر ذیل سے ڈھونڈے تو خوب ہوگا۔

گر شوشی بیدار زیں خواب گراں صد نشان بینی نہ یار سے نشان

(ترجمہ) اگر تو اس گہری نیند سے بیدار ہو جائے۔ تو یار سے نشان سے سو نشان دیکھیں گے۔

فرمایا :- ز عشقش ز اہل بیچارہ گشتہ ز خان و مان خود آوارہ گشتہ
عشق سے اسکے زاہد ہیں بیچارہ گھروں خویشوں سے اپنے ہیں آوارہ

یعنی اس صاحب کمال کے عشق سے جن زاہدوں نے طلب محبوب حقیقی میں دنیا کو ترک کیا۔ اور مرث حقیقی کے طلبگار ہیں۔ اُن کو محبوب حقیقی کے جمال اور کمال کے مشاہدہ تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ اپنے گھروں سے آوارہ ہو کر طلب کے بیان میں اس کے سرگردان اور اسی کو چاہتے ہیں +

یکے مومن و گمراہ کافر او کرد ہمہ عالم پیر از شور و شر او کرد
کوئی مومن کوئی کافر کیا اس سبھی عالم میں شور و شر بھرا اس

یعنی جب کامل و صاحب زمانے کا مبعوث ہوا۔ جس نے اس کے فرمان پر اقرار کیا اسے مومن اور دوسرا جس نے انکار کیا۔ اسے کافر کر دیا۔ پس کافر اور مومن خاسخ اور ناسک کے امتیاز کا شور و شر جو واقع ہے۔ بواسطہ اس صاحب کمال کے ہے۔ اور بہ نسبت اولیاء اور کاملوں کے ہر زمانہ میں یہی حکم رکھتا ہے +

خرابات از لبش معمور گشتہ مساجد از رخس پر نور گشتہ
خرابات اس کے لب سے ہوتے معمور مساجد اسکے منہ سے ہوتیں پر نور

یعنی خرابات جو فیض نفس رحمانی کا مظہر ہے۔ اس کی طفیل موجود اور معمور ہوا۔ اور مساجد جو تجلے جمالی کی مظاہر ہیں اس کے منہ سے پُر نور اور چراغوں سے تسبیح اور تہلیل کے روشن ہیں نظم

تو ان انفس رحمانی کہ جاہنا از موت یا بند تو ان عیسیٰ غفرانی کہ می شوید خجالتہا +
(ترجمہ) تو وہ رحمانی انفس ہے جس کے دم سے ہر ایک زندگی پاتے ہیں۔ تو وہ بخشش کا دریا ہے جو گناہوں کی شرم کو دھو تا ہے +

ہم گئے لطف اریکدم نظر بر عالم اندازد سر پر موئے من یا بد ازاں دولت کرامتہا
(ترجمہ) مہربانی کا ایسا رنام جانور کہ جس کے سر پر سے گزرے وہ بادشاہ ہو جائے اگر ایک دم میرے حال پر نظر ڈالے + تو میرے بدن کا ہر ایک بال اس دولت سے بزرگیاں حاصل کرنے + فرمایا :-

ہمہ کارِ من از دے شد میسر   بد و دیدم خلاص از نفس کافر
مجھے سب کام اس سے ہیں میسر   مدد سے اس کے چھوڑا نفس کافر

اپنے حال کی وصف بیان فرماتے ہیں۔ کہ میرے سارے مقصد مرشدِ کامل ہدایت کرنا
سے میسر اور حاصل ہوئے۔ یعنی حقیقی مطلوب کے قرب و معرفت سے جو کچھ تھا۔ بواسطہ
اس کے مجھے حاصل ہوا۔ اور کوشش سے اس طیب نفوس کے اپنے نفس کافر کے حیلہ
اور مکر سے میں خلاصی دیکھ لی اور نفس کی بندگی سے حقیقتاً آزاد ہو گیا۔ فرمایا

دل از دانش خود صد حجب و شت   ز عجب و سخت و تلبیس و بندشت
علم سے اپنے سو پر دو نہیں تھا دل   گمان و مکر و سخت و عجب کی دل

یعنی میرا دل اپنی ظاہری دانش اور علم و کمال سے سینکڑوں حجاب رکھتا تھا۔ اور
نورانی علمی پردوں میں بھیدوں سے مراتب کشف اور شہود میں محجوب تھا۔ اور کلمات معنوی
کی طرف مجھے راہ نہ ملتی تھی۔ تاکہ اقبال کے آفتاب نے اچانک آکر طلوع کیا۔ فرمایا

در آما ز درم آں بت سحر گاہ   مرا از خواب غفلت کر د آگاہ
وہ آیا در پہ میرے بت فجر کو   کیا پھر نیند سے بیدار مجھ کو

یعنی وہ بت وقت کا کامل صبح کو میرے دروازہ پر آیا۔ اور مجھے نیند غفلت سے جو
نورانی حجابوں کے باعث غالب ہوئی تھی بیدار کیا۔ پس میں نے جان لیا۔ کہ باوجود اس
علم اور دانش کے جو رکھتا ہوں۔ ابھی غفلت کی نیند میں پڑا ہوا معرفت الہی کے بھیدوں
پر واقف نہیں ہوا ہوں۔ فرمایا:-

ز روشِ خلوت من گشت روشن   بد و دیدم کہ من خود چہ تسم من
ہوا گھر میرا شد سے اسکے روشن   تو دیکھا تو میں اسکے پناہ من

یعنی مرشدِ کامل کے منہ کی تنجلی جمالی کے نور سے میری جان کی خلوت جو پندار کے
اندیسوں سے تاریک تھی۔ اور باعث اس تاریکی کے میں حقیقت پر راہ نہ پاتا تھا۔
اور آپ کو نہ دیکھتا تھا۔ روشن ہوئی۔ اور اس آفتاب کمالیت کے آسمانِ والے کے نور
کی روشنی میں دیکھا میں نے کہ کون ہوں۔ اور مقصود کو میں نے پایا۔

چو کردم بر رخ خویش نگاہے   بر آنداز میانِ جانم آہے
نگاہ کی منہ بھرے خوبی پر اس کے   نکل جان سی گئی داس آہ رو کے

جب خسارہ آراستہ با نواع کمال پر اس منظر کل اور کمال کے میں نے نظر کی اور جو سیرت باور
صورت کہ میں نے ہرگز کبھی دیکھی نہ تھی۔ اب دیکھ لی۔ اور میں سوہان کے ساتھ اسکا عاشق
ہوا۔ اور کہا نظم

خوشا در دیکہ درانش تو باشی   خوشا را سہیکہ پایانش تو باشی
(ترجمہ) وہ درو بہت اچھا ہے جس کی دوا تو ہے۔ وہ راہ بہت خوب ہے جس کی نہایت
تو ہے۔

خوشا چشمیکہ خسار تو بیند   خوشا جانیکہ جانانش تو باشی
(ترجمہ) وہ آنکھ بہت ٹھنڈی ہے جو تیرے منہ کو دیکھے۔ اور وہ جان بہت خوش ہے
جس کا محبوب تو ہے۔

خوشا شادی و عشرت باشد ایدو   در آں خانہ کہ مہانش تو باشی
(ترجمہ) عجب خوشی اور عشرت کا وقت ہے اے دوست اس گھر میں جس کا مہمان تو
مشتو نہاں ازاں عاشق کہ پیوست   ہمہ پیدا و پنہانش تو باشی
(ترجمہ) اس عاشق سے پوشیدہ مت ہو جسے ہمیشہ ظاہر اور باطن اس کا سب
کچھ تو ہی ہے۔ فرمایا:-

مر اگفتا کہ آے شتا د سالوس   بسر شد عمرت اندر ننگ ناموس
مجھے بولے کہ آے مکار سالوس   لیا بد سے عمر کے ننگ ناموس

یعنی لطف اور محبوبی کے طریق پر اس بت شوخ نے مجھے کہا۔ کہ آے مکار اور
فریب باز جس نے میرے جیسے کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا۔ تیری عمر اور زندگی بھی ناموس اور
ناموس اور جب جاہ کی طلب میں بسر ہوئی۔ اور عمر غریب کی فرصت کا زمانہ بالائینی میں صرف
کر کے خود بینی پر مغرور ہو بیٹھا ہے۔ اور ایسے محبوب کے جمل سے محبوب تھا جسے جانتا
ہی نہیں۔ فرمایا:-

بہین تازہ د و علم و کبر و پنداشت   تر آے نارسیدہ از کہ واداشت
تو دیکھ آے زہد و علم اپنے پر مغرور   مجھے خامی نے کس ذکر دیا دور

یعنی وہ مُرشد بطریق خطاب مجھے فرمانے لگے کہ نظر کر اور دیکھ۔ وہ عجب اور کبر جو علم کے سبب تُو نے پیدا کیا۔ اور پندار اور ہستی جو تُو نے بواسطہ زہد کے جمع کی۔ اُسے خام اور نارسیدہ اُس نے تجھے کس چیز سے دُور ہٹا دیا۔ اور علم پر فریفت ہو کر کیسے کامل کی محبت کی دولت سے نہایت تنگ تو محروم تھا + فرمایا:-

نظر کردن برویم نیم ساعت   ہمی ہزار ہزار سال طاعت

نظر منہ ہر میرے ہے نیم ساعت   برابر سو ہزار سال طاعت

یعنی وہ کامل فرمانے لگے کہ ایک نیم ساعت میرے منہ کا دیکھنا جو میں زمانے کا بادی ہوں ہزار ہا برسوں کی عبادت کے برابر ہے۔ کیونکہ بلا ارشاد کامل کے صرف عبادت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قُرب اور وصال میسر نہیں ہوتا۔ اس کے مناسب شنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں نظم

گفت پیغمبر علی را کے علی   شیر حقی پہلوانی پُر دلی +
(ترجمہ) پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو خدا تعالیٰ کا شیر اور پہلوان اور بہادر ہے +

لیک بر شیری مکن ہم اعتماد   اندر آد در سایہ نخل اتمید
(ترجمہ) گر بہادری پر بھروسہ مت کر۔ اُتب کی نخل کے سایہ میں آرام پکڑ +
ہر کے گر طاعتے پیش آورند   بہر قُرب حضرت بیچون و چند
(ترجمہ) اگرچہ سب لوگ عبادت ہدیہ لاتے ہیں۔ اس درگاہِ خدا کے بے مثل کے لئے
تو در آد در سایہ آن کا ملے   کش ستاند برد از راہ ناتلے
(ترجمہ) تو اس کامل کے سایہ میں رہ جسے کوئی راہ سے متقل نہ کر سکے +
پس تقرب جویدا سوئے الہ   سر پیچ از طاعتِ او بیچگاہ
(ترجمہ) پس خدا تعالیٰ کی طرف وہ تقرب حاصل کریگا۔ اسکی خدمت سے کسی وقت سرکشی نہ کرے +

زانکہ او ہر خار را گلشن کند   دیدہ ہر کور را روشن کند
(ترجمہ) کیونکہ وہ ہر ایک خار کو باغ بنا دیتا ہے ہر ایک اندھے کی آنکھ کو روشن کرتا ہے +
یا علی از جملہ طاعات راہ   برگزین تو سایہ لطفِ الہ
(ترجمہ) اے علی طریق کی سب عبادتوں پر خدا تعالیٰ کے لطف کے سایہ کو اختیار کرے +

از ہمہ طاعات اینت بہترست   سبق یابی برہر اس سابق کہ بہت
(ترجمہ) سب عبادتوں سے مجھے وہ بہتر ہوگا۔ اور ہر ایک سابق پر تو سبقت لیجائیگا
در بشر و پوش گشتہ بہت آفتاب   فہم گن واللہ اعلم بالصواب
(ترجمہ) وہ آفتاب بشری لباس میں پوشیدہ ہے۔ سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ خوب
جانتا ہے بہتری کو + فرمایا:-

علما بجملہ رخ آں عالم آراے   مرا با من نمود آدم سراپا +
وہ منہ جو تھا جہاں کی روشنائی   میری مجھ کو دکھا دی اُس کہاں

یعنی سخن تو بہت ہیں۔ مگر مختصر یہ کہ اس مرشد کامل کے منہ نے جو اپنے کمال کیساتھ
جہاں کو درست کرتا ہے۔ اور حقیقت میں جہاں کی آرائش خود وہی ہے۔ سر سے قدم
تک میرا سب کچھ مجھے دکھایا۔ اور میں نے جان لیا۔ کہ میں اپنے آپ کو نہ جانتا تھا۔
اور عرفان خدا تعالیٰ کا حاصل نہیں کیا تھا۔ اور یہ علوم اور زہد اور عبادت جو اس مدت
دراز میں حاصل کئے تھے۔ اس ایک نظر اور ایک مشاہدہ جلال با کمال کے برابر نہیں
کئے جاسکتے۔ جب اپنی شناخت کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی معرفت ہے۔ ان سارے
عملوں سے حاصل نہیں تھی اور اس ایک نظر سے حاصل ہوئی۔ تو:-

سیہ شد روئے جانم از خجالت   ز فوتِ عمر و ایامِ بطلالت
خجالت سے ہوا منہ جان کا تاریک   گئی عمر اب تو موت آئی ہی نزدیک

یعنی وہ علوم اور زہد جو اتنی مدت میں کمال تصور کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا۔ کہ بلحاظ اس
کمال حقیقی کے جو اس کامل کے سبب رو ہنا ہوا ہے۔ وہ عین نقصان تھا۔ پس میری
جان کا منہ شرمندگی سے سیاہ ہوا۔ کہ عمر عزیز کا زمانہ فوت ہوا۔ اور عیث کاموں میں گذرا
اور جو مقصود تھا۔ حاصل نہ کیا +

چو دیدم ماہ گزروئے چو خورشید   بریدم من ز جان خویش اتید
جی بھی دیکھا میں وہ ماہ مثلِ خورشید   تو جاں سی اپنی اب ہی قطع اتید

جب وہ چاندیئے مرشد جو رات میں ظلمانی امکانی کے وجودی نور سے متور ہو کر چمک
دیکھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا جو آفتاب جیسے منہ سے اس کے پس نے دل اور جان میں

پر تو ڈالا۔ اور جیسا کہ میں ہوں مجھے دکھایا۔ اور میں اپنے نقصانوں پر اطلاع پالے کے
سبب جان سے یعنی زندگی سے دل چریدہ اور ناسید اور اپنی غجز اور نادانی پر اقرار ہی ہو کر
اس کے نور ولایت کے استغاضہ کی قابلیت پیدا کی *

یکے پیمانہ چر کرد و بہن داد۔ کہ از آبِ وے آتش دین افتاد

دیا بھر کر مجھے پھر اک پیالہ وہ پانی کیا مجھے آتش میں ڈالا

یعنی معرفت اور وجہ باقی کے بجائے کی شراب سے ایک پیالہ بھر کر مجھے دیا۔ وہ شراب
کیسی شراب تھی۔ کہ اس کے صاف پانی سے جو کثرات کے ایصاف کی ساری آلائشوں
کو پاک کر نیوالا تھا۔ بخود ہی کی آگ جلانے والی میرے دل میں پڑی۔ اور میں جلنے اور
چھلنے لگا۔ اور پڑھ رہا تھا * نظم

ساقی بده آب آتش افروز چوں سو خقیم تمام تر سوز

(ترجمہ) آے ساقی آگ سلگانیوالا پانی دے۔ جب ہم جلے ہیں۔ تو بالکل جلا دے

این آتش ما آب بنشان۔ در آب من آتش افروز

(ترجمہ) یہ بیقراری کی آگ وصل کے پانی سے فرو کر۔ اور میری افسردگی میں عشق کی
آگ جلا دے *

بخشائے بریں دل جگر خوار۔ رحم آر بریں تن غم اندوز

(ترجمہ) اس جگر کے خون کھانے والے دل پر بخشش کر۔ اس غم کو جمع کر نیوالے
تن پر رحم لا *

در ساغر دل شرابے الکن۔ کز پر تو آں شود شہم روز

(ترجمہ) دل کے پیالے میں وہ شراب ڈال جس کے عکس سے میری رات دن ہو جائے
جب حریف ہونے اور شراب پینے میں مجھے محرم دیکھا۔ فرمایا :-

کنوں گوت از مئے بیک بے بوی نقوشِ تخته بہستی فرو شوے

کہا مے سے جو ہی بیزنگ بڑے قوم لوح بہستی کو تو مے دھو

یعنی وہ سب کا محبوب پیر کامل فرمانے لگا۔ کہ اب تو ہمارا حریف اور بہتا ہے۔ و بیاقی

کی شراب سے جو نہ رنگ افعال اور نہ بوئے صفات رکھتی ہے بہستی کے نقشوں سے
کثرت اور تعینات کو دھو ڈال۔ کیونکہ جہاں تک نقشِ دولی کا باقی ہے۔ وجود کی تختی غیروں

کی رقم سے پاک نہیں +

چہاں شاید مہاں پیمانہ پاک
دراقتاد مہرستی بر سر خاک
پیا میں جبکہ وہ پیمانہ میرنگ
گرا مستی سے بچو وہ خاک پر ذنگ

یعنی جب اس کامل کے ارشاد پر وصیت ذات پاک کی شراب کا پیمانہ میں نے پیا۔
تو مستی اور بے خودی سے میں ذلت کی خاک پر گر پڑا +

کنویں نے نیت مہر خود نہ ہستم
نہ ہشیار مہر نہ مخمور مہر نہ مستم
نہ میں اب نیت ہوں اپنی میں بہت
نہ ہشیار اور نہ مخمور اور نہ مست

اب صحیح بعد المحو کے مقام میں یعنی بقا بعد الفناء میں فی نفس الامر نیت نہیں ہوں۔
کیونکہ اب میں اس حقیقت کے ساتھ قائم اور اس کی بقا کے ساتھ باقی ہوں اور بہت
بھی نہیں ہوں۔ یعنی اپنی ذات کی نسبت نیت ہوں۔ کیونکہ مجازی ہستی نے محو ہو کر
اپنی عدیت اصلی کی طرف رجوع کر لیا۔ اور ہشیار عاقل بھی نہیں ہوں۔ اس لئے کہ ابھی بے خودی
کے آثار باقی ہیں۔ اور مخمور بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ غم فراق سے ہوتا ہے۔ اور میں غم و صا
میں ہوں۔ اور مست بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ مستی بے خودی اور فنا کی حالت ہے۔ اور میں
تمکین اور بقا کے مقام میں شگن ہوا ہوں نظم
ہشیار مستم چیتم مجنون عشقم کیستم۔

نہ ہستم و نہ نیتم ہذا جنون العاشقین

(ترجمہ) ہشیار ہوں مست ہوں کیا ہوں کس کے عشق کا دیوانہ ہوں۔ نہ ہستم ہوں
اور نہ نیت ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے +

ہمارے ساتی دیدہ ام جام فنا نوشیدہ ام

سرستم و شوریدہ ام ہذا جنون العاشقین

(ترجمہ) جبے ساتی کا مٹہ دیکھا۔ اور فنا کا پیالہ پیا۔ سرست اور شوریدہ ہو گیا ہوں
یہ عاشقوں کا جنون ہے +

مخمور چشم ساتی ام مست از مئے اطلاقیم

گہ فانی و گہ باقیم ہذا جنون العاشقین

(ترجمہ) ساتی کی آنکھ کا خاری ہوں۔ اطلاق شراب کا مست ہوں۔ کبھی فانی اور کبھی باقی

ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے +

گہے چوں چشم او دارم سرخوش گہے چوں زلف او باشم مشتوش
کبھی چوں چشم ہوں تنجوار و شاد کبھی چوں زلف ہوں غنچوار و جیراں

یعنی محبوب کی آنکھ کی طرح شراب پینے سے سرخوش ہوں۔ کہ نہ بالکل ہشیار اور نہ تمام ست ہوں۔ کبھی اس کی زلف پریشاں کی مثل آشفۃ اور جیراں ہوں۔ یہ اشارہ گل کیوم ہٹو فی شأن کی منطہریت کی طرف ہے۔ یعنی وہ ذات ہر اک روز تے کام میں ہر جو مقام صفات کی نیرنگی کا ہے۔ کہ اعلیٰ مقام سے تمکین کے نیچے ہے۔ جمع اور تفرقہ میں برزخ واقع ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں۔ فرمایا :-

گہے از خوئے او در گلخنم من گہے از روئے او در گلشنم من
کبھی گلخن میں جلتا خوئے اسکے کبھی گلشن میں ہنتا سنہ سواکے

یعنی کبھی بواسطہ ظہور کرنے صفات بشری کے طبیعت کی گلخن یعنی بھٹی میں فروکش ہوں۔ اور کبھی بی باعث غلبہ وحدت کے تجلے وجہ باقی کے نور سے توحید کے گلشن اور حضور کی جمیعت میں خوش ہوں۔ جب کمال کے ارشادات کے احوال اور اطوار کا بیان نہایت کو پہونچا +

اب خاتمہ میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں :-

کہ سو سوزنگ کے پھول خوشبو ناک جو اس کتاب کے گلشن میں کھلے ہیں سب کے سب اس کابل کے گلشن سے ہیں +

ازاں گلشن گرفتہ شمعہ باز نہاد م نام اورا گلشن راز
لئے گلشن سے اس کو میں کچھ راز رکھا پھر نام اسکا گلشن راز

یعنی معارف سے اس گلشن کمال کے بعضوں کو میں نے لے لیا۔ یعنی بواسطہ شاہدہ منہ کے وہ مظہر حسن اور جمال کی اس درجہ تک پائی گئی۔ کہ بعضے اس سے لئے گئے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ کہ جو کچھ حسب وجدان اور کشف کے اسے مشہود ہوا ہو وہ اعلیٰ اس بات سے ہے کہ تمام شجر ہر اور تقریر میں لایا جاسکے۔ اور ان تھوڑے سے

معارف کا جو اس کی حقائق سے میں نے لئے تھے۔ گلشن راز نام رکھا۔ اور جب اکثر
بھید جو اس کتاب میں منظوم ہوئے ہیں ناظم کا خاصہ ہے۔ تو فرمایا۔ کہ

دروازہ راز دل گہا شگفتہ است کہ تا کنوں کسے دیگر نگفتہ است

پھر اس میں بھید دل کے گل کھلے ہیں کسی نہ ایتناک ظاہر کئے ہیں

یعنی اس کتاب گلشن راز میں وہ بھید جو دل پاک کے منبع سے اہل اشد کے ہیں۔ مثل
کھلے پھولوں کے ہیں۔ اور وہ بھید کسی دوسرے نے اب تک نہیں کہے۔ کیونکہ
بعض اس بزرگ کا خاصہ ہیں۔ اور بعض اوروں کا۔ اگر کسی نے کہے ہوں گے۔ تو نظم
کے طریق پر نہ کہے ہوں گے۔

زبان سوسن او جملہ گویا است عیون نرگس او جملہ بینا است

زباں سوسن کی اسکی ہے وہ گویا بھی نرگس کی آنکھیں اسکی بینا

جب اس گلشن کے سوسن کی زبان ساری سان السحال سے کہنے والی ہے۔ اسلئے کہ
غیر کا ہاتھ اُسے نہیں چھوٹا۔ بکر اور پردہ نشین ہے۔ اور اس گلشن کے نرگس کی آنکھیں
بینا ہیں۔ اور سب دیکھتی ہیں۔ کہ کسی اور کو ان معانی کا شہود نہیں تھا۔ یہ اشارہ اس امر
کی طرف ہے۔ کہ جو کچھ اس گلشن میں مذکور ہو چکا ہے۔ سب مطابق مسائل توحید کے
واقع ہے۔ اور روش پر اہل مکاشفات اور مشاہدات کے جو ارباب شہود اور کشف کے ہیں

تا تل کن بچشم دل یکا یک کہ تا بر خیزد انیش تو اس شک

دہیاں دیکھا یکا یک کر تو اس میں اٹھے وہ وہم جس سے ہے تو شک میں

ارشاد کے طریق پر فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے۔ ایک ایک کے معنی میں دہیاں
کر۔ اور دل کی آنکھ کے ساتھ جو بصیرت ہے نظر کر۔ اور معانی معقولہ کا اور اکث۔ اور
مشاہدہ حاصل کر۔ تاکہ تیری نظر کے آگے سے یہ شک اور شبہ جسے وہم تیرے خیال
میں لاتا ہے۔ مرتفع ہو کر دور ہو۔ اور یقین سے توجان لے۔ کہ جو کچھ میں نے کہا ہے
بیان واقع ہے۔ اور بہ گمانی سے اپنے آپ کو خلاصی دے۔ اور اہل کمال
لوگوں کے احوال کو ایک قصبہ ہی نہ جان۔ اور دورے اور محرومی میں مت

بہیں معقول و منقول و حقائق مصنفے کردہ و علم و قرائق

کئی معقول و منقول اور حقائق مصنفے لاف و علم و قرائق

یعنی دل کی آنکھ کے ساتھ نظر کر۔ اور دیکھ کہ اس میں جو منقول ہیں۔ وہ عقائد شرعیہ کے ساتھ رائج ہیں۔ اور جو معقول ہیں مسائل حکمیہ کی طرف عائد ہیں۔ اور حقائق عیانی جو صوفیہ موصدہ کی مصطلحات۔ جیسے بت اور زنا وغیرہ ہیں۔ دونوں بار یکساں کا علم اور نکات کی تدقیق (کدورتوں سے لاف زنی اور خود نمائی کے مصنفے کر کے حد کمال کو پہنچایا) *

بچشم منکری منگرد و خوار کہ گلباگرد اندر چشم تو خوار

ذیل اس کو نہ دیکھ آنکھوں کا زخم بھی گل ہوئے آنکھوں میں ترخی

یعنی رضا کی آنکھ کے موافق ہر ایک عیب تقویرا سا دیکھا جاتا ہے۔ مگر غصہ کی آنکھ برابری کو ظاہر لاتی ہے۔ دوسرا یہ کناکار کی آنکھ سے اس کتاب گلشن میں مت دیکھ اور عیب جوئی نہ کر۔ کیونکہ اگر اناکار کی آنکھ سے دیکھیگا۔ تو یہ طرح طرح کے پھول جو اس گلشن میں کھلے ہیں تیری آنکھ میں سب خار ہو جائیں گے۔ نیک کو برا دیکھیگا۔ کیونکہ ہر ایک آدمی جو رکھتا ہے۔ اسی کو دیکھ سکتا ہے *

نشان ناشناسی ناپاسی ست شناسائی حق اندر حق شناسی ست

علامت جہل کی ہی عیب جوئی خدا کی معرفت ہے رہت گوئی

یعنی ناشناسی اور جہل کی علامت اور نشانی ہر ایک شخص کے لئے یہ ہے کہ ناشناس اور ناخوشنود ہوتا ہے۔ اور جو کچھ دیکھتا ہے عیب جوئی کرتا ہے۔ اور چون و چرا کا گرفتار ہوتا ہے۔ اور خدا شناسی حقوق پہچاننے میں ہے۔ جو کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں ہوا ہو۔ اور جس بزرگ نے اس قدر حقائق اور دقائق اس کتاب میں منظوم کئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیفائدہ ہوں *

غرض زیر جملہ تاں گر کند یاد عزیزے گویدم حمت بروباد

غرض اس سے یہ ہوا بل کر امت خدا سے مانگے میر حق میں حمت

یعنی اصلی غرض ترتیب میں اس کتاب گلشن کی یہ ہے کہ سبب اس کے پڑنے کے کوئی عزیز اور بزرگ ہمیں یاد کر کے کہے کہ اس پر رحمت خدا کی جس لئے اس قدر معافی کو جو طالبان معارف اور یقین کے لئے ہدایت کا موجب ہیں نظم کی سلاک میں لائے ہیں۔ اور جب ولی نعمت کے نام کی شناخت دعائے خیر کی خصوصیت کے لئے اقرب ہے تو فرمایا۔

بنام خویش کردم ختم و پایاں   الہی عاقبت محمود گرواں

کیا انجام پر نام اپنا مشہو   خدا یا عاقبت کرے تو محمود

یعنی تاکہ معلوم کریں کہ نام ولی نعمت کا کیا تھا۔ کتاب کو اپنے نام پر ختم کیا۔ اے خداوند عاقبت محمود یعنی اچھی کر۔ کیونکہ نام شیخ بزرگوار ناظم کا مولانا سعد الدین محمود تبسری تھا۔ اور شبستر نام ایک گاؤں کا ہے۔ جو شہر تبریز سے آٹھ فرسنگ پر ہے جو مصنف قدس الشترہ کا مولد اور مدفن اسی موضع میں ہے *
 ۱۱۱

مترجم سے

خدا یا رحمتوں کا مینہ بسا دے   زمین خشک پر سبزی اگا دے
 ہر اک سبزی کا پتہ دے گواہی   بسا مینہ اپنی رحمت کا الہی
 مصنف کی قبر ہو اس سے باجود   جناب شیخ سعد الدین محمود
 شبستر گاؤں میں ہر ان کا موطن   وہاں ہے مولد ان کا اور مدفن

شبستر گاؤں ہے نزدیک تبریز
 کیا رحمت سے اپنی حق نے تبریز

تمام شد

مالک کاتب
 لکھنؤ
 ۱۳۰۵

شرح مصنف مفاتیح الاعجاز کا حال رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام شیخ محمد غیاث نور بخش بن علی محمد نور بخش بن سید محمد نور بخش خاندان عالی شان سادات جیلانی میں سے بڑے عارف کامل اہل کرامات وقت کے قطب الاقطاب کئی پشتوں سے اولیائے کامل ہوتے چلے آئے۔ بیاعت کثرت ظہور تجلیات نور یہ باطن میں سالکوں کے جو آپ کی ہمت مردانہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ نور بخش کے ساتھ معروف تھے۔ اور آپ کئی سلسلوں کے خرقہ خلافت سے مریدوں کو سند عطا فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمارے پیران عظام خاندان چشتیہ میں سے حضرت قطب الاولیاء شیخ الاتقیاء خواجہ حسن محمد رحمہ کو بھی ان حضرت سے کئی سلسلوں کی سند خلافت عطا ہوئی۔ چنانچہ مولانا نجم الدین مناقب المحبوبین میں کتاب مرآت ضیائی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت شیخ محمد غیاث نور بخش بقصد حج مسافر تھے۔ اور خواجہ حسن محمد کے والد بزرگوار شیخ احمد جیو کے گھر احمد آباد میں آ رہے۔ کیونکہ شیخ احمد جیو بھی حج کو تیار تھے۔ تو حضرت شیخ جمال الدین جمن شیخ محمد غیاث نور بخش کی ملاقات کے لئے نکلے۔ تو شیخ حسن محمد اس وقت لڑکے تھے۔ یہ بھی اپنے چچا شیخ جمال الدین کے ہمراہ تھے۔ شیخ محمد غیاث نے باطنی نور کی روشنی سے معلوم کیا۔ کہ یہ لڑکا ولی مادر زاد ہے۔ اپنے وقت میں کامل ہوگا۔ تو خواجہ شیخ جمال الدین سے مخاطب ہوئے۔ کہ یہ لڑکا مجھے دے دو۔ میں میرا مرید بنائوں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ بہتر۔ آپ کی ملک ہے۔ مگر ابھی چھوٹا ہے۔ آپ حج سے فراغت پائیں۔ اور یہ علم ظاہری سے فارغ ہو کر کچھ ہوشیار ہو لے۔ تو پھر مرید بنائیں۔ اور آپ کو باطنی الہام سے بھی یوں ہی حکم ہوا۔ کہ حج سے واپس آ کر اسے بیعت کر لیں۔ پس شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں فرما کر کیا۔ کہ حسن محمد کو میں نے شیخ محمد غیاث نور بخش قادری کی ملک کر دیا۔ مگر خاندان چشتیہ کی نعمت سے بھی محروم نہ رہے۔ اس لئے خود بیعت کر کے خلافت عطا کر دی۔ پھر حسب آپ حج سے واپس تشریف لائے۔ تو خواجہ حسن محمد کو شیخ نے آپ کے حوالے کیا۔ تو شیخ محمد غیاث نور بخش نے بطور مزاح تبسم کیا۔ کہ ہم چاہتے تھے۔ کہ حسن محمد کو بلا شرکت ہمیں دو گے۔ مگر آپ نے کار سازی کر کے لہنی شرکت قائم رکھی۔ شیخ نے

فرمایا۔ میں نے اسے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ لیکن یہ خرقة خلافت خاندان چشت کا پشت
 یہ پشت ہمارے چلا آتا ہے۔ میں نے چاہا کہ یہ سلسلہ چشتیہ بھی ہمارے خاندان
 سے چلا نہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں۔ پس شیخ محمد غیاث نوربخش
 نے خواجہ حسن محمد کو خاندان قادریہ میں بیعت کیا۔ اور تربت کی۔ تاکہ کمالیت کے مرتبہ پر
 پہنچے۔ پس خرقة خلافت خاندان قادریہ و گازرونہ و فردوسیہ و کبرویہ و نوربخشیہ و
 ہمدانیہ کا عطا کیا۔ ان سلسلوں کے مشائخوں کی تفصیل صفحہ ۴۲ - ۴۳ - کتاب
 مناقب المحبوبین میں دیکھو۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ والحمد للہ رب العالمین +

سکین نور عالم چشتی رضی اللہ عنہ

تمام شد